

چراغِ عُرف

اگر چراغِ عُرف و سببِ کمال است
علمِ حقیقی و نورِ حقیقی

ڈاکٹر سید مشتاق مہدی

چراغِ حرف

تالیف : ڈاکٹر سید مشتاق مہدی

المہتاب سیریئر نمبر ۴

فہرست

صفحہ	
۵	۱۔ چراغِ حرف
۱۲	۲۔ حرفِ مدعا
۲۶	۳۔ انتظاریہ
۳۳	۴۔ حضرت حجتِ ایک نظر میں
۳۷	۵۔ حضرت حجتِ معصومین کی نظر میں
۴۲	۶۔ انتظارِ امام اور تشکیلِ کردار
۵۴	۷۔ غیبتِ امام اور ہماری ذمہ داریاں
۸۱	۸۔ سلامتی کا سفر..... راستہ اور راہنما
۱۰۳	۹۔ اسلامی معاشرہ..... قرآن و علی کی نظر میں
۱۲۶	۱۰۔ اسلامی ثقافت..... عورت کا کردار
۱۴۲	۱۱۔ نماز..... ایک تربیتی دستور
۱۶۱	۱۲۔ مالکم (تمہیں کیا ہو گیا ہے).....؟

اللہ نے تم سے آج کی عبادت مانگی ہے تم بھی آج کا رزق مانگو
نہ اس نے تم سے کل کی عبادت مانگی ہے نہ تم کل کا رزق مانگو

(سید مہتاب حسین نقوی)

جن کی دوسری برسی

۱۴ اگست ۲۰۰۸ء

انتساب

کائنات کی اُس عظیم ہستی کے نام
جس کی دید کو
سارا عالم ترس رہا ہے۔

اے نسیم محری گر بکھورش گزری
عرضہ شوق کہ در جان فگارے دارم

گفتار مقدم

مہر و وفا کا امن..... دریا چناب..... اور چناب کنارے..... ایک چھوٹی سی
بستی..... جاڑیا نوالہ..... اور اس بستی کا ایک مستبر نام..... مولانا سید مہتاب حسین نقوی
..... آپ کی شخصیت میں علم و عمل اکٹھے ہو کر یک جان اور یک قالب ہو گئے تھے۔
چھوٹا مونا پہنتے..... روکھی سوکھی کھاتے..... اور آب و گل کے مکان میں رہتے.....
جس میں نہ شمع تھی نہ فانوس..... ظلمتِ شب کو دور کرنے کیلئے ایک ننھا سا مٹی کا دیا ہوتا تھا
..... یا پھر چاند کی قیاض کر نہیں۔

مروت کردہ شہباز تو سیر یا مود و در لازم

نمی باشد چراغ خانہ ہائے بے نوا یاں را

مجھے غر ہے کہ میں نے مولانا سید مہتاب حسین نقوی کی آغوشِ پدری میں
پرورش پائی۔ صبر، قناعت، توکل اور تواضع کا درس ان کی سیرت سے لیا تو استقلال
و پامردی کا سبق ننھے مٹی کے دیئے سے سیکھا۔ اس کی ٹخف اور ناتواں کو، ساری رات
تیرگی شب سے برسرِ پیکار رہتی۔ ادھر ستارہ سحر چمکتا، صبح کا ذب صبح صادق کے گلے ملتی،
ادھر ننھا دیا یہ پیغام دے کر بجھ جاتا۔

”اندھیروں کے مقدر میں بتا نہیں، فنا ہے۔ ظلمتِ شب کا

شکوہ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنے حصہ کا دیا جلا دیا جائے“

میں سہی تمیز کو پہنچا تو گھر میں اثاثے الیت کی قلت مگر کتاب، قلم اور روایات کی

فراوانی دیکھی۔ والد محترم اٹھتے بیٹھتے، سفر میں، حضر میں، کتاب سے جڑے رہتے، صبح
 شام بس ایک ہی مصروفیت ٹھہری یعنی کتاب بینی۔ مطالعہ کبھی خاموشی سے ہوتا اور کبھی
 اونچی آواز میں۔ اس خبر کثیر میں اکثر مجھے بھی شریک کر لیتے۔ اب جو میرا کتاب سے
 رشتہ جڑا تو پھر کبھی نہ ٹوٹا۔ کتاب دوستی، میری ذات کا حصہ بن گئی۔ اس دوستی نے مجھے
 ایک اصول دولت بخشی..... یہ دولت ہے درود کی..... آگاہی کا درود، شعور کا درود..... پھر
 اس درود نے مجھے ذات کے تنگ دائرے سے نکال کر معاشرے کے وسیع دائرے میں
 لاکھڑا کیا۔

دل میں وہ درد نہاں ہے کہ بتائیں کس کو
 ہاں اگر ہے تو کوئی محرم اسرار سے

ذات کا حصار ٹوٹا تو دیکھا کہ چار سو سماجی نا انصافی، معاشی نا اہماری، طبقاتی
 تفریق کے خار مغیلاں ہیں اور اپنائے آدم آبلہ پائی کیلئے مجبور، ظلم و طغیان کا سورج
 نصف النہار پر، جبکہ عالم انسانیت بے سائبان اور بے اماں۔ ایسے میں درد کا احساس
 فزوں تر ہو گیا۔ درود کی کسمپاشی پہلے لفظوں میں ڈھلی پھر نوکِ قلم پر آئی اور صفحات پر
 بکھر گئی۔ اور صفحات یہ سوچ کر طبع کر دیئے ہیں کہ شائد
 ☆ بے حس خاموشی کے صحرا میں ایک نقشِ فریادی ثابت ہو
 ☆ یا پھر شامِ الم میں اُمیدِ صبح کا ٹٹمٹانا ہوا چھوٹا دیا۔

جہاں تیرہ کی خاموشیوں کے حلقے میں
 چراغِ حرف و حکایات لے کر آیا ہوں

میرا ایمان ہے۔۔۔۔۔ قلم با کردار ہو۔۔۔۔۔ تو حرف بے وقار نہیں ہوتے۔۔۔۔۔ قلم کی بڑائی یہ ہے کہ وہ بے غرض لکھے اور سچ لکھے۔۔۔۔۔ راہِ حیات میں مظلوموں کا رفیق اور بے نواؤں کا ہم سفر بنے۔۔۔۔۔ ایسا قلم تیرگی شب میں نور کی شمع۔۔۔۔۔ سنگینی ایام میں امید کی کرن۔۔۔۔۔ اور تلخیِ آلام میں ہمت کا استعارہ۔۔۔۔۔ یہ تعمیرِ حیات میں تاثیر۔۔۔۔۔ تفسیرِ حیات میں تنویر۔۔۔۔۔ اور تعمیرِ حیات میں تدبیر کا ضامن بن جاتا ہے۔۔۔۔۔ اگر مقدس لفظوں کو مٹوہ نوکِ قلم میسر نہ آئے تو تفسیرِ حیات کے تینوں رنگ (تاثیر، تنویر، تدبیر) بکھر جاتے ہیں۔۔۔۔۔ ”چار اُچار“ حق و سچائی کی بارگاہ میں۔۔۔۔۔ قلب و ضمیر کی بارگاہ میں۔۔۔۔۔ تفسیرِ حیات کے انہی رنگوں کو یکجا رکھنے کی ایک سعی ہے۔

قارئین کرام! یہ بتانا چلوں کہ شاملِ اشاعت تمام تحریروں کی عمریں مختلف ہیں، اسی طرح جس طرح بچوں کی عمریں مختلف ہیں اور ان میں سے بیشتر الگ الگ شائع ہو چکی ہیں۔ اب ان میں مناسب اضافہ کر دیا گیا ہے۔

(۱) ”انتظارِ یہ“ ۱۹۹۸ء میں وارداتِ قلبی کے طور پر لکھا گیا اور اسے میری وصیت کا درجہ حاصل ہے۔ ملتان سے دو دفعہ شائع ہوا۔ پہلی دفعہ رسالہ ”حضرت جتوٰ امام حسین کی نظر میں“ کے ساتھ چھپا اور پھر ۱۵ شعبان کو یومِ ولادت حضرت ولی العصرؑ کے موقع پر۔ اگلے سال یہ ”انتظارِ یہ“ ڈیرہ غازی خان کے احباب نے پھر نیمہ شعبان پر چھپوا دیا۔

(۲) ”حضرت جتوٰ ایک نظر میں“، ”حضرت جتوٰ معصومین کی نظر میں“۔ یہ تحریر ۲۰۰۳ء میں لکھی گئی اور ملتان سے نیمہ شعبان کو یومِ ولادت حضرت صاحب الزمان علیہ السلام کی مناسبت سے چھپوائی گئی۔

(۳) ”غیبتِ امام اور ہماری ذمہ داریاں“ یہ ایک لیکچر ہے جو اولین طور پر جام پور میں حضرت امام زمانہ کے حوالے سے ایک پروگرام میں دیا گیا۔ غالباً ۲۰۰۳ء کی بات ہے بعد میں موضوع کی افادیت کے پیش نظر دوسری جگہوں پر بھی یہ لیکچر ہوا۔

(۴) ”انتظارِ امام اور تشکیلِ کردار“ یہ بھی ایک لیکچر ہے جو ملتان میں ۲۰۰۳ء میں دیا گیا۔

(۵) ”اسلامی معاشرہ قرآن و علی کی نظر میں“ یہ مقالہ پیام علی کانفرنس منعقدہ ۲۰۰۵ء ملتان میں پڑھا گیا اور ڈیرہ غازی خاں کے احباب نے شہید ڈاکٹر ثریا ثار کے ایصالِ ثواب کی غرض سے چھپوا دیا۔

(۶) ”سلامتی کا سفر راستہ اور راہنما“ یہ مقالہ ۱۹۹۶ء میں لکھا گیا۔

(۷) ”اسلامی ثقافت میں عورت کا کردار“ ۲۰۰۳ء میں ایک پروگرام ”یک شب پیام زہرا“ بم ولادت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا علیہا السلام کی نسبت سے ملتان میں ہوا۔ یہ مقالہ اس پروگرام میں پڑھا گیا۔ پسندیدگی کے پیش نظر لاہور سے چھپا مگر ایک اور نام سے منسوب ہو گیا۔

(۸) ”نماز ایک تربیتی دستور“ یہ مضمون ۲۰۰۶ء میں لکھا گیا۔

(۹) ”ما لکم.....؟“ جلتے جلتے حالات پر تازہ رد عمل ہے۔

تشکر و امتنان :

اس کتاب کی تیاری میں دو ہستیاں میرے خصوصی شکرے کی مستحق ہیں :

۱۔ **مولانا بشیر احمد خان صاحب :**

تقریباً ہر لیکچر یا مقالے کے بعد ان کی یہی رائے تھی کہ اسے چھپنا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ رائے اصرار میں بدلی تو میں نے ہتھیا رڈال دے دیے۔ اور اب کتابی صورت میں آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں عربی عبارات اور آیات کی اصلاح اور درستگی کی

ذمہ داری انہوں نے انتہائی اخلاص کے ساتھ نبھائی۔

۲۔ سید ارشد علی نقوی صاحب:

ان سے میری پہلی ملاقات ۱۹۸۶ء میں ہوئی۔ تو اس وقت تک خانوادہ سادات کے اس گہل سرسبز کی فکری راہیں متعین نہیں ہوئی تھیں۔ رفاقت کے نتیجے میں ذوق کی راہیں اور شوق کی منزلیں بدلیں، ہدف حیات واضح ہوا، راہ عمل متعین ہوئی پھر قدم یوں تیزی سے بڑھے کہ کہا جاسکتا ہے:

لِیُؤْتِلْ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ (سورہ صافات ۶۱)

عمل کرنے والوں کو ایسی کامیابی کیلئے عمل کرنا چاہیے

مسلل عمل اور حسن عمل سے اس درجے تک پہنچے کہ دیکھنے کیلئے سر کو بہت حد تک کشیدہ کرنا پڑتا ہے۔ خدا انہیں ہمت، طاقت، استقلال اور ثبات عطا کرے۔

التماس:

قارئین! اگرچہ ۱۴- اگست ہماری قومی زندگی میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے مگر یہ دن میری ذاتی زندگی میں مزید دو وجہوں سے بہت اہم ہے۔

☆ یہ دن میرے بڑے بیٹے محمد علی رضا مہدی کا یوم ولادت ہے۔

☆ یہ دن میرے والد محترم مولانا سید مہتاب حسین نقوی کا یوم وفات ہے۔

اب جہاں آپ سے والد محترم کیلئے دعائے مغفرت کیلئے ملتمس ہوں وہاں اپنے اس بیٹے کیلئے خصوصی دعاؤں کا طالب، کہ میں اب کبھی اس کی سالگرہ نہ مناسکوں گا۔

۲۰۰۴ء سے لے کر ۲۰۰۶ء تک ہمارے خاندان کے چنیدہ اور پسندیدہ افراد

نے وادیء حیات کو یکے بعد دیگرے طے کیا

۷ فروری ۲۰۰۳ء کو عجم مکرم سید غلام شبیر شاہ،

۳ جولائی ۲۰۰۵ء کو ماموں سید محمد رمضان شاہ،

۱۶ ستمبر ۲۰۰۵ء کو بہنوئی سید کرم حسین شاہ،

۱۴ اگست ۲۰۰۶ء کو والد محترم ،

وادیء حیات کے اس پار چلے گئے۔ پھر میرے انتہائی مہربان اور بزرگ
دوست سردار نصیر احمد خان ملغانی، سردار عاشق حسین خان نگسی، اور مہر ملازم حسین
خان سیال بھی انہی راہروان تیز گام میں شامل ہو کر ہم سے ہجڑ گئے۔ یہ سب اپنے
بارے میں نہیں میرے بارے میں زیادہ سوچتے اور مجھ سے زیادہ میرے بارے میں
مشکور رہتے۔ ان کے شوق سفر کو دیکھ کر سوائے اس کے کچھ نہیں کہہ سکتا

آئے دن زنج سفر ہاندھے ہوئے جاتے ہیں لوگ

اب کہاں تک امتحان دید و پُر نم کریں

رہشٹی بھتی چلی جاتی ہے مہر و ماہ کی

مرنے والوں سے کہو! شوق سفر مدہم کریں

اگرچہ زندگی تغیرات اور حوادث سے عبارت ہے مگر ۲۰۰۳ء کے حادثے نے

غموں کو دو چند کر دیا۔ اس حادثے نے اولاد علی کے بارے میں رقبوں سے متعلق

میرے تاریخی شعور کو پختگی عطا کی..... ناروا رویے..... باتیں..... اور رکھائیں..... شاید

لوگوں کے ہاں اچھے الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا ہے..... لیکن ہمارے ہاں تو دعائیہ کلمات

باشرائط موجود ہیں..... لہذا وہیں زخم سے قریہ والوں کیلئے اب بھی دعا نکلتی ہے۔

بَارِئُهَا اتَوْنِي "سبا" والوں کیلئے اپنی لاریب کتاب میں فرمایا

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقَرَىٰ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًىٰ ظَاهِرَةً وَقَدَرْنَا

فِيهَا السَّيْرَ، يَسِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (سبا ۱۸)

”اور ہم نے ان کے اور جن بستیوں کو برکت سے نوازا تھا، کے درمیان

چند کھلی بستیاں بسا دیں۔ اور ان میں سفر کی منزلیں متعین کر دی

ان میں راتوں اور دنوں میں امن کے ساتھ سفر کیا کرو۔“

اے میرے پروردگار! اس بستی جاڑیا نوالہ اور اس میں رہنے والوں کو اپنی

برکت سے نواز، اس میں سفر کی منزلوں کو آسان بنا، اس کی راتوں اور دنوں کو امن عطا کر

اے رحیم و کریم پروردگار! یکم رجب المرجب کی صبح کو سطروں کی یہ امانت

قرطاس کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کے مبارک مولود فرزند رسول امین حضرت ابو امام محمد

باقر علیہ السلام کی برکت سے میرے خیالوں کو لفظ..... لفظوں کو معانی..... معانی کو تاثیر

..... اور تاثیر کو شوکت عطا کر۔

جہالتوں کے نگر میں اداس پھرتا ہوں

کوئی قلم کوئی کاغذ کوئی کتاب تو دے

والسلام

یکم رجب المرجب ۱۴۲۹ھ ۵ جولائی ۲۰۰۸ء

حرف مدعا

آج کے مصروف ترین دور نے انسان سے فراغت کے لمحے چھین کر وہی عدم کی جانب روانہ کر دیئے ہیں۔ اور اب حالت یہ ہے کہ انسان اس متاع عزیز کے تعاقب میں خود بھی عدم آباد کے رستے پر رواں دواں ہیں۔ عدمِ افرستی نے اس کو آسائشات کے انبار میں دبا دیا ہے اور حالت یہ ہو گئی کہ امیر المومنین علیؑ ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق کہ ”میں انسان کی اس حالت پر تعجب کرتا ہوں کہ اپنے پاس سے حقیر سی چیز کم ہونے پر تلاش کرتا ہے۔ مگر اپنے آپ کو کھونے کے باوجود تلاش نہیں کرتا۔“ اور بقول اقبال

بہل کیلئے موت مشینوں کی حکومت

احساسِ مروت کو کھل دیتے ہیں آلات

یقیناً خالق انسان، اس کے پیش آمدہ معمولات سے آگاہ تھا اور ہے۔ تب ہی اس رحیم و کریم اللہ نے جسمِ انسانی کو ایک عضوِ ایسا مرحمت فرمایا جو باوجود جسمانی مکان کے اپنے رفیقِ کار کی مصروفیت میں رکاوٹ نہیں بنتا اور وہ عضو ہے ”دماغ“۔ جو عقلِ انسانی کو سوچنے کے عمل سے نہیں روکتا اور یہی وصف ہے جس کے سبب بہت سی انسانی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ مگر چند مشکلات ایسی ہیں جن کا حل ممکن نظر نہیں آتا۔ میں بھی اس لمحے ایسی ہی مشکل سے دوچار ہوں کہ برادرِ گرامی نے اپنی تالیف کے بارے میں رائے دینے کے لئے فرمایا ہے۔ اور مشکل یہ ہے کہ آج اس بات کا رواج ہے کہ اظہارِ خیال میں جاو بے جا تعریف و توصیف کے چند رسمی جملے لکھ دیے اور بس یہی تمبرہ کہلایا ہو رتقیدی امور میں روحِ مضمون کی بجائے

الفاظ کی تفسیح و توضیح ناقدانہ ماہرانہ رائے..... جبکہ میری مشکل یہ ہے کہ بے جا تعریف و توصیف کی عادت نہیں اور دوستوں پر تنقید مزاج نہیں۔ لہذا کوشش ہے کہ فرصت کی عدم دستیابی کے باوجود ایک مقدماتی تحریر لکھوں۔ واللہ المستعان

انسان اور کتاب کا رشتہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ خود حضرت انسان۔ کیونکہ کاغذ کے ایجاد ہونے سے قبل چٹوں، لکڑی کے تختوں، پتھروں اور بڈیوں پر تحریر کے شواہد تاریخ میں ملتے ہیں۔ خداوند کریم نے بھی انسان کی ہدایت کیلئے چار ہدایت نامے بعنوان کتاب ہی نازل فرمائے۔ جن کی ہدایات پر عمل پیرا ہو کر انسان اپنی نجات کو یقینی بنا سکتا ہے۔ ہر انسان مصنف ہے اور بے خبری یا باخبری کے عالم میں اپنی تصنیف مکمل کر رہا ہے۔ اور دو فرشتے بعنوان ”کراما کاتبین“ اس کی معاونت کرتے ہیں اور یہ باعزت لکھنے والے ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ اس ستار العیوب اللہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ انسان کے ایک گناہ سے واقف ہونے والا مصحوم کاتب اس کے دوسرے گناہ سے باخبر نہ ہو۔ لہذا وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ انسان دوسرے انسان کی پردہ دہی کرے۔ اس نے دن اور رات میں لکھنے والے فرشتوں کو الگ الگ قرار دیا۔ یعنی دن اور رات میں چار فرشتوں کو انسان کی کتاب زندگی کی تصنیف میں معاون قرار دیا۔ حتیٰ کہ جو فرشتہ ایک دن میں معاون رہا وہ زندگی بھر دوبارہ معاونت کیلئے حاضر نہیں ہوگا۔ پس ایک سال میں ۱۴۸۰ فرشتوں کی مدد سے یہ انسان اپنی کتاب زندگی کے ۳۶۵ صفحات پر کردار کے قلم سے اپنی سر نوشت تحریر کرتا ہے۔ اور ایک دن اس کتاب کا آخری صفحہ تحریر کر کے بند کر دیتا ہے۔ اور یوں یہ تصنیف تجزیہ و تحلیل کیلئے بروی قیامت عدا جہ الہی میں پیش کر دی جائے گی اور حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کو میزان

عمل قرار دیتے ہوئے ہر شخص کو اپنی کتاب خود پڑھنے کا کہا جائے گا اور اس دن اس کی نظر بہت تیز کر دی جائے گی اور پھر یہ کتاب انہی پاکیزہ میحارات کی روشنی میں کسی کو دائیں ہاتھ اور کسی کو بائیں ہاتھ جبکہ کسی کو پس پشت دی جائے گی۔ یوں سمجھئے کہ مہد سے لحد تک ہی انسان کا ساتھ کتاب سے نہیں بلکہ لحد سے یوم نشور و بعد نشور انسان اس ہی سے وابستہ ہے۔ خدا تعالیٰ کی بزرگ ترین کتاب قرآن مجید میں لفظ کتاب کے کئی ایک مفہیم بیان کئے گئے ہیں۔ خوش قسمت ہیں وہ افراد کہ جنہیں کتاب و کتابیات سے محبت ہے اور انہی کی مانند افراد کیلئے ہی کتاب بہترین دوست ہے۔ تصنیف و تالیف کیلئے ذوق مطالعہ لازمی ہے اور ذوق مطالعہ تب جلا پاتا ہے جب انسان علم کی ضرورت محسوس کرے۔ ہمارے ہاں ضرورت کا علم تو حاصل کیا جاتا ہے۔ مگر علم کی ضرورت کو حال درک نہیں کیا جا رہا۔

ہمارے ہاں بہت سی اصطلاحات کا استعمال بھی غلط کیا جاتا ہے اور حقیقی مفہوم تک رسائی کا علم حاصل نہیں کیا جاتا۔ اشیاء کو معانی کا لباس دینے کیلئے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ کسی چیز کا جو اس کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اور اس چیز کی حقیقت اس کے وجود سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہے۔ مثلاً ”نماز“ یہ چار حروف (ن، م، ا، ز) سے بنا ہے۔ نماز کا جو ان الفاظ سے خوبصورت ہے اور حقیقت نماز یعنی اللہ سے رابطہ، اپنے رب سے ملاقات ایک خوبصورت ترین تصور ہے، کبھی مفہوم نماز کا یہ انداز بھی سوچئے۔ ہر ملاقات کا اختتام سلام سے ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز کا اختتام بھی سلام سے کیا جاتا ہے۔ علیٰ مولا کے اس فرمان پر غور کیجئے کہ ”مجھے جنت میں بیٹھنے سے مسجد میں بیٹھنا زیادہ پسند ہے کہ جنت میں بیٹھنے سے میرا نفس خوش ہوگا اور مسجد میں بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا“۔ اسی حقیقت

کے اوارک کو امیر المؤمنین علیہ السلام عمیق فہم قرار دیتے ہیں۔ حقائق کو جاننے کیلئے فقط معلومات کافی نہیں بلکہ تعقل، تدبر، اجتہاد، اہم ہے۔ قرآن مجید نے بارہا تدبر و تعقل کی دعوت دی ہے۔ قرآن پاک اور معصومین کے فرائین میں علم اور حکمت کے بیش بہا گوہر موجود ہیں۔ ان میں سے الفاظ کے موتی سمیٹنے کے ساتھ ساتھ حکمت و معرفت کے گراں بہا لعل اور حقیقت کے دریاب چننے کی ضرورت ہے۔ اور جب انسان پر حقیقت منکشف ہوتی ہے تو ہزار ہا راز ہائے سر بستہ کھلتے ہیں۔

مگر کیا سمجھئے کہ دوستی اس دنیا کا ایسا رشتہ اور تعلق ہے کہ اس پہ ہزار ہا تعلق قربان ہو سکتے ہیں۔ جب انسانوں پر اس کی حقیقت منکشف ہو جائے۔.....؟ اور حقیقت دوستی یہ ہے کہ فقط اللہ کیلئے تعلق استوار ہو۔ مگر آج کل تعلق، دوستی، محبت، نفرت سبھی کچھ اپنی خواہشات سے متاثر ہو کر کیا جاتا ہے۔ جبکہ نبی کریمؐ اور حضرت امام صادقؑ ہر دو سے یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ آپؐ نے فرمایا کہ

”اپنی خواہشات سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنے دشمن سے ڈرتے ہو۔ کیونکہ انسان کیلئے خواہشات کی پیروی اور زبان کے نتائج سے بڑا کئی دشمن نہیں۔“ (اصول کافی جلد ۲)

انسانی زندگی کے نتائج مثبت یا منفی ہونے میں، انجام کے نیک و بد ہونے میں خواہش بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ یہی خواہش انسان کو ایک متحرک اور فعال کردار ادا کرنے پر مہمیز کرتی ہے۔ اور یہی خواہش انسان کو ست اور ناچار بھی کر دیتی ہے۔ خدا تعالیٰ نے انسان کو متحرک اور فعال رکھنے کیلئے نور علم و کمال کی طرف راغب کرنے کیلئے کچھ محرکات قرار دیے ہیں۔ انسان کی تمام ارادی اور غیر ارادی حرکات انہی کی مرہون منت ہیں۔ ان میں

خواہش اہم ترین محرک ہے۔ اس کے علاوہ

۱۔ فطرت ہے جس کے ذریعے انسان خدا شناسی کے علاوہ عفت و رحمت، وفا اور اخلاق کی جانب سفر کرتا ہے۔

۲۔ ارادہ بھی ایک محرک ہے۔ کہ کام کرنے یا نہ کرنے کا انحصار اسی پر ہے۔

۳۔ عقل، اس سے انسان حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ حق حاصل کرنے، باطل کو نابود کرنے کی طرف رغبت کرتا ہے۔

۴۔ ضمیر، کہ یہ عدل و انصاف کیلئے باطنی آواز ہے تاکہ انسان حد اعتدال سے تجاوز نہ کرے۔

۵۔ قلب، یہ علم و معرفت کا اہم دروازہ ہے۔ خدائی احکام اسی پر القاء ہوتے ہیں۔ (یہ اخلاق اسلامی کا اہم ترین موضوع ہے جس کا خصوصی مطالعہ درکار ہے۔)

ہم دیکھتے ہیں علم، عمل اور خواہشات، تمام کا تعلق اسی دنیا سے ہے۔ لہذا اس دنیا کا فہم بھی لازمی شے ہے۔ پور آپ جانتے ہیں کہ ایک ظاہری دنیا ہے اور دوسری باطنی دنیا۔ دنیا کا ظاہری چہرہ مکرو فریب کا چہرہ ہے اور یہ چہرہ انسان میں دنیا کی محبت کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ پور باطنی چہرہ ذریعہ بصیرت بھی ہے اور باعث عبرت بھی۔ یہ دنیا سے بے رغبتی کا باعث ہے۔ لہذا دنیا کا ظاہری چہرہ مذموم اور باطنی چہرہ ممدوح ہے۔ اصل بات یہ نہیں کہ دنیا کے دو چہرے ہیں۔ درحقیقت دنیا کا ایک ہی رخ ہے۔ دو انداز اس کو دیکھنے، اس کا فہم حاصل کرنے اور اس کے بارے میں سوچوں سے متعلق ہیں۔ ورنہ اس کی حقیقت ایک ہی ہے۔ اگر عبرت کی نگاہ ہو تو دنیا ممدوح، فریب خوردہ نظر ہو تو مذموم..... دنیا کے ظاہری

رخ کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں:

- ۱۔ دنیا نقصان کا بازار ہے۔
- ۲۔ دنیا اہل عقل کیلئے میدان جنگ ہے۔
- ۳۔ اہل عبرت کیلئے ہلکی ہے۔
- ۴۔ دنیا ذہین لوگوں کی طلاق شدہ بیوی ہے۔
- ۵۔ دنیا شرف و فساد کا معدن اور دھوکے کی جگہ ہے۔
- ۶۔ دنیا کسی پینے والے کیلئے شفا اور کسی ہم سفر کیلئے ہوا فاسا تھی نہیں۔
- ۷۔ دنیا ایسی کھیتی ہے جہاں شرف و فساد کاشت ہوتا ہے۔
- ۸۔ دنیا اشقیاء کی آرزو ہے۔
- ۹۔ دنیا دوسروں کے حوالے کر دیتی ہے۔
- ۱۰۔ دنیا ذلیل کر دینے والی ہے۔

(یہ تمام احادیث ”غیر الحکم“ سے ماخوذ ہیں)

دنیا کا ایک رخ انتہائی زیبا ہے اور وہ اللہ تک پہنچاتا ہے۔ خدا تعالیٰ تک رسائی کا ذریعہ بھی یہی دنیا ہے۔ یہ اولیاء اللہ کی تجارت گاہ ہے۔ یعنی یہ آخرت اور الہی منزل تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ اور وسیلے کو مقصد قرار دینا انتہائی نادانی ہے۔ اصول کافی میں حضرت صادق آل محمد نے امیر المومنین کا قول بیان فرمایا ہے جو کہ جلد نمبر ۲ صفحہ نمبر ۱۳۸ پر موجود ہے۔

”اے اے آدم اگر تو دنیا سے بقدر ضرورت کا خواہاں ہے تو جو تھوڑا بہت تیرے پاس ہے وہی کافی ہے۔ اور اگر تو اتنی مقدار کا خواہاں ہو جو تیری ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر

جو کچھ بھی دنیا میں ہے تیرے لیے ناکافی ہے۔“

علی مولانا حج البلاغہ میں خطبہ نمبر ۶۲ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ

”آگاہ ہو جاؤ کہ یہ دنیا ایسا گھر ہے جس میں سلامتی کا سامان اسی کے اندر کیا جاسکتا ہے۔ اور کوئی چیز وسیلہ نجات نہیں ہو سکتی جو دنیا ہی کیلئے ہو۔ لوگ دنیا کے ذریعے آزمائے جاتے ہیں۔ جو لوگ دنیا کا سامان دنیا ہی کیلئے حاصل کرتے ہیں وہ اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اور پھر حساب بھی دینا ہوتا ہے۔ اور جو لوگ یہاں سے وہاں کیلئے حاصل کرتے ہیں وہ وہاں (آخرت میں) جا کر پالیں گے اور اسی میں مقیم ہو جاتے ہیں۔ یہ دنیا دراصل صاحبان عقل کی نظر میں سایہ ہے۔ جو دیکھتے دیکھتے سمٹ جاتا ہے اور پھلتے پھلتے کم ہو جاتا ہے۔“

پس میرے دوست یہ دھیان رہے کہ دنیا مقصد نہ بنے پائے۔ اگر انسان نے دنیا کو وسیلے کی بجائے مقصد بنالیا تو ہرگز نجات حاصل نہیں کر سکتا۔ کیونکہ انسان اگر دنیا کو قرب الہی اور رضائے الہی کا ذریعہ بنانے کی بجائے دنیا ہی کی خاطر اپناتا ہے تو یہ اس کو خدا سے دور کر دیتی ہے اور اللہ سے غافل کر دیتی ہے۔ یہ بات بھی خوش نظر رہے کہ فرق مقدار اور کیفیت کا نہیں ہے بلکہ کیفیت کا ہے۔ زیارت امام حسین علیہ السلام سے متعلق دعا کے ایک جملے پر بات کا اختتام چاہوں گا کہ

اے اللہ ”کثرت دنیا سے میرے قلب کو مشغول نہ کر دینا کہ اس کے عجائبات مجھے تیری یاد سے غافل کر دیں یا اس کی زیبائش مجھے اپنے فریب میں لے لے۔ اور نہ دنیا میں میرا حصہ اتنا کم کر دینا کہ میرے اعمال متاثر ہو جائے اور میرا دل اسی کے ہم و غم میں جکلا رہے“

(بحار الانوار)

اصل معاملہ مرضی خدا کو اپنی ذاتی خواہشات و معارف پر ترجیح دینے کا ہے اور یہی

اسلام کی فکری اساس ہے۔ انسان کو اپنے محسنین کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ حدیث میں یہ بات بھی ہے کہ ”جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا“ شاید اسی لیے والدین کی تعلیم کے لئے بہت سی ہدایات موجود ہیں۔ جس کے بہت سے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ والدین ہولاد کی ظاہری و باطنی، دینی اور روحانی ضروریات پورا کرتے ہیں۔ مگر آج کل کے ماحول میں ہولاد والدین کے زیر تربیت رہتی ہی کہاں ہے؟

نظام تعلیم نے وہ طریقہ اختیار کیا کہ والدین ہولاد میں ایک خلیج ہے جو وسیع سے وسیع تر ہو رہی ہے۔ لیکن شکر خدا ہے کہ ہمارے ہاں دینی تنظیموں کا ایک مؤثر سلسلہ موجود ہے جو افراد کی فکری اور نظریاتی اصلاح کا کام سرانجام دیتا تھا اور دے رہا ہے۔ لہذا ہم اگر آج معاشرہ میں دین کی تڑپ اور دینی امور سرانجام دینے کی پیاس محسوس کرتے ہیں تو یہ نتیجہ انہی تنظیموں کے عمل کا ہے جو معاشرے میں مشکلات کے باوجود عمل تربیت انجام دے رہی ہیں۔ یہ بھی ہمارا معاشرتی المیہ ہے کہ ہم انہی اداروں سے اپنی ابتدائی تعلیم اور فکری غذا حاصل کرنے کے باوجود یہ احساس رکھتے ہیں یہ ادارے کوئی قابل ذکر کام سرانجام نہیں دے رہے۔ میرا خیال میں یہ ہماری سوچ کی گھٹن اور حقائق سے نظریں چھاننے کا نتیجہ ہے۔

اسی بناء پر آج معاشرے میں مختصر سی تعداد ان افراد کی موجود ہے جو ان اداروں سے شکوہ کناں ہیں۔ مگر یہ بھول جاتے ہیں کہ خود ان کا وجود بھی ایک لحاظ سے انہی اداروں کا ثمرہ ہے۔ اور کسی نہ کسی مقام پر ایسی صورتحال موجود ہے تو اس کا سبب بھی یہی ہے کہ جن افراد نے ان اداروں سے تربیت دینی حاصل کی وہ یا تو ایک عمومی لہر کے تحت اس سے انکاری ہو گئے یا پھر انہوں نے خود کو ادارہ سمجھتے ہوئے اپنے وجود کو ان اداروں سے الگ کر لیا ہے۔

اس طرح فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔

یاد رکھنا چاہیے کہ اداروں کے طریقہ کار اور فرد کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ اس فرق کو سمجھے بغیر جو بھی بات ہوگی وہ حقیقت سے دور ہوگی۔ آج معاشرے میں معتد بہ تعداد افراد کی موجود ہے۔ جو ڈاکٹرز، انجینئرز، پروفیسرز جو پی ایچ ڈی کی ڈگریاں بھی حاصل کر چکے ہیں مگر وہ ثانوی اور اعلیٰ ثانوی ادارے اور ان میں کام کرنے والے افراد یعنی اساتذہ ان مناصب تک رسائی حاصل نہ کر سکے جن تک ان کے شاگردان یا ان سے تربیت حاصل کرنے والے پہنچ گئے۔ اب اگر یہ افراد کہیں کہ ہم اپنے ذاتی اوصاف کی بناء پر کہاں سے کہاں پہنچ گئے مگر یہ اساتذہ جنوز پی ٹی سی، ایس ایس ٹی یا پیکچر کی سطح پر ہی ہیں انہوں نے کیا کیا.....؟ تو اس بات کا جواب اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ یہ ادارے جو آج آپ کی نظر میں کوئی ہا اہمیت کام انجام نہیں دے رہے اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو آپ بھی شاید معاشرے میں کسی اور مقام پر ہوتے۔ یہ فکری اور عملی صلاحیت انہی اداروں کے دم قدم سے آپ میں موجود ہے۔ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ ان شکوہ کنایاں افراد نے اپنی ترجیحات قدرے بدل لی ہیں اور ذات میں محصور ہو گئے ہیں اور یا پھر اداروں سے منہ موڑ کر کسی اور شے کو اپنی منزل قرار دے لیا ہے۔ مگر نہ اس راہ خدا میں کام کرنے والے ماسبق افراد جو ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر رکھتے ہیں (میری مراد گروہ انبیاء و آئمہ و صلحاء ہے) نے کبھی بھی نہ اپنے عمل کی جہت بدلی اور نہ ہی معذوری اظہار کیا۔ اگر آج بھی یہ زیرک اور دانا افراد انفرادی عمل کی بجائے اجتماعی عمل کے دھارے میں آئیں تو معاشرہ ان کی صلاحیتوں سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ اصل معاملہ مرضی

ایک گلدستہ بن گئی ہے۔ جس میں ہر قسم کا پھول موجود ہے اور جس کی مہک انسان کی روح کو مہکاتی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل کے تنظیمی اسلوب کو مختلف عناوین کے تحت جمع و بیان کیا ہے۔ اور زن و مرد ہر دو کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کرنے کی سعی کی۔ اسلام کے سلامتی کے راستے پر سفر کرتے ہوئے امیر المومنین کی نظر میں معاشرے کے خدو خال کا بیان ہو، عورتوں کا ثقافتی کردار یا پھر غیبتِ امام میں امت کی ذمہ داریوں کا تعین ہو یا پھر آئمہ اہل بیت کی نظر میں مقامِ حضرت قائم آل محمد (جو) کا موضوع، ہر بات واضح طور پر بیان کی گئی ہے اور مقتدر علماء اور معبر کتب سے مواد اکٹھا کیا گیا ہے۔

انتہائی خوبصورت انداز میں ”انتظارِ امام اور تشکیلِ کردار“ کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ مثلاً:

”عرصہ انتظار ایک طرح سے رحمت بھی ہے کہ اس دوران مومنین

امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے اندر قوتِ عمل اجاگر کر لیں۔“

اسی طرح ”اسلامی معاشرہ قرآن و علی کی نظر میں“ مولانا کے فرمانِ ذیشان کا یہ پرتو.....

”ابو طالب“ کے بیٹے کے ہاں حقوق کی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ ایک

چیونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا بھی چھیننا پسند نہیں کرتے اگرچہ کہ

کہ اس کے بدلے میں ان کو ہفتِ اقلیم کی سلطنت ہی کیوں نہ دے دی جائے“

ان مثلِ کوہِ نایاب جملوں میں انتہائی مخفی مگر پر تاخیر انداز میں جناب ابو طالب کے اندازِ

تربیتِ ولاد کو اجاگر کیا گیا ہے۔ جبکہ ”سلامتی کا سفر“ اپنے اندر راستہ اور امت کی ذمہ داریوں

کا تعین، امت کے کردار کے حوالے سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تالیف ایک معتبر ہستی

کی جانب سے ایک معجزہ کوش ہے۔ یہ اعتبار میں سند تکمیل پاسکتی ہے کہ جب یہ علم شعوری طور پر عمل کا روپ دھارے۔

دعا کوں ہوں کہ خدوید منان اپنی رحمت خاصہ مولف کے شامل حال رکھے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ مجھ حقیر پر تقصیر سمیت دیگر افراد معاشرہ کو بھی استفادہ کرتے ہوئے اپنی علمی، فکری، عملی سطح بلند کرنے اور دین و معاشرہ اسلامی کے ایک ادنیٰ خدمتگار کی حیثیت سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

آمین بحق محمد وآلہ الطہیین الطاہرین وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب

والسلام

راہ حق کے راہیوں کا ادنیٰ خدمت گزار

سید ارشد علی نقوی

چیمبر مین امامیہ آرگنائزیشن، پاکستان

حضرت حجتہ ابن الحسن عسکری

- ۱۔ انتظارِ یہ
- ۲۔ حضرت حجۃ ایک نظر میں
- ۳۔ حضرت حجت معصومین کی نظر میں
- ۴۔ انتظارِ امام اور تشکیلِ کردار
 - i۔ کیفیتِ خطرہ
 - ii۔ صلاحیتِ اتباع
- ۵۔ غیبتِ امام اور ہماری ذمہ داریاں
 - i۔ معارف اور اقدار
 - ii۔ ذمہ داریاں
 - iii۔ افراد سازی
 - iv۔ قیامِ امن
 - v۔ اشاعتِ نظریہ امامت
 - vi۔ معرفتِ امام
 - vii۔ عشقِ امام

انتظارِیہ

الام المنتظر العجل العجل

مولا! وہ وقت کب آئے گا؟ جب تیری ہدایت کے سرچشموں سے سیراب ہو سکیں گے۔
مولا! کب اور کس وقت آپ کے چشمہ شیریں سے سیراب ہو سکیں گے؟ پیاس تو
بہت طولانی ہو چکی ہے

وہ صبح کب ہوگی؟ جب ہماری آنکھیں آپ کے جمال سے ٹھنڈک پا سکیں
گی۔ کب آپ ہم پر نظر ڈالیں گے اور ہم آپ کے دیدار سے شرف یاب ہو سکیں گے؟
جب کہ آپ فتح و نصرت کے پر چمک رہے ہوں گے۔

انتظار..... انتظار..... میں اسی انتظار میں ہوں..... آج سے نہیں
بلکہ اس دن سے جب میں سن شعور کو پہنچا تھا۔ تب سے آنکھیں زمانے کی چوکھٹ پر لگی ہیں
کہ وہ محبوب زمانہ کب جلوہ گر ہوگا؟ اور پھر اس وادی انتظار میں میں اکیلا زحمت کش نہیں
۔ بلکہ یہ انتظار میرا ورثہ ہے۔ میرا اثاثہ ہے۔ جو اسلاف سے میں نے پایا ہے۔ میرے
والد جن کے سیاہ بال اب سفید ہو چکے ہیں۔ سیدھی کمر جھک گئی ہے۔ روشن اور چمکدار رنگا ہیں
مانعہ پڑ گئی ہیں۔ جن کی گرجدار آواز میں تھر تھراہٹ اور مضبوط وقوانا ہاتھوں میں رعشہ آچکا
ہے اس کے باوجود ان کی نظریں افق امید پر لگی ہیں اور زبان پر ایک ہی کلمہ دُعا ہے۔

الام المنتظر العجل العجل

انہیں یقین ہے کہ روشن زمین نجات دہندہ ضرور آئے گا اور زمین کو عدل
و انصاف سے پر کر دے گا۔ سرکشوں اور ظالموں کی ناک زمین پر رگڑ دے گا مگر وہ
کب آئے گا؟ یہ نہ میں جانتا ہوں..... نہ وہ..... اور نہ کوئی اور..... میرے دادا جان جو

عمر بھر انتظار کرتے رہے اور پھر اسی عالم میں آخرت کو سدھار گئے ہیں اپنے شجرہ نسب کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایک ہی نام نظر آتا ہے..... منتظر مہدی ابن منتظر مہدی ابن منتظر مہدی ابن منتظر مہدی..... تسلسل سے ایک ہی انتظار ہے۔

وارہ مبدہ یا شدید القوی..... اے عظیم قدرت کے مالک

اس بندہ کو اس کے مولّا کا دیدار کروادے (دعا ہے)

میں اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر ڈالتا ہوں تو اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔

ظلمت کے عفریت خواںخوار جڑے کھولے ہوئے ہیں۔ انسانیت جائے پناہ کی تلاش میں ہے مگر کہیں امان نہیں ملتی لیکن شب تاریک کا یہ مسافر اندھیروں کی ابدیت پر یقین نہیں رکھتا بلکہ ایمان رکھتا ہے کہ افق شرق پر وہ صبح صادق طلوع ہونے والی ہے جس کا روشن سورج پھر کبھی غروب نہیں ہوگا اس دن وہ منی انسانیت نمودار ہوگا تو اپنے ساتھ سارے مسائل کے حل اور سارے خزانوں کی کنجیاں لائے گا وہ کنجیاں جنہیں صرف محتاجوں، غریبوں، مسکینوں، مظلوموں اور مستضعفوں کے ہاتھ ہی گھما سکیں گے وہ سرکشوں کو ہلاک، منکرین حق کو نابود و رستگروں کی جڑوں کو اکھاڑ پھینکے گا۔ وہ دن کہ جب.....

نحن نقول ہم کہہ رہے ہوں گے

الحمد لله رب العالمین ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے

اللهم فت کشف الكرب والبلوی اے خدا تو ہی غموں اور مشکلات کو دور کرنے والا ہے

انت رب الاخرة وال دنیا تو ہی آخرت اور دنیا کا پروردگار ہے

باوصف اس کے کہ عرصہ انتظار صدیوں پر محیط ہے مگر میں نہ تو نا اُمید ہوں اور نہ

ہی بے عمل۔ نا اُمید اس لیے نہیں کہ میرا رب ”لَنْ يَخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ“ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرنا اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اِنْ كُنَّا وَعْدُ رَبِّنَا لَعَفُؤًا میرے پروردگار کا یہ وعدہ ہے کہ

(۱)۔ اور ہم نے ذکر (تورات) کے بعد زیور میں لکھ دیا ہے کہ ہماری زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہی ہوں گے (سورہ انبیاء ۱۰۵)

(۲)۔ اللہ نے تم میں سے صاحبان ایمان و عمل صالح سے وعدہ کیا ہے کہ انہیں روئے زمین میں اسی طرح خلیفہ بنائے گا جس طرح پہلے والوں کو بنایا ہے (سورہ نور ۵۵)

(۳)۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں ضعیف سمجھے گئے اور مظلوم رہے اور ہم ان کو امام بنائیں گے اور ان کو وارث زمین قرار دیں گے۔ (سورہ قصص) اور بے عمل اس لیے نہیں کہ بے عملی میرے انتظار کا حصہ نہیں ہے بلکہ یہ سراپا عمل ہے۔

(۱) جدوجہد کرتے رہو اور انتظار میں رہو (حضرت امام جعفر صادق)

(۲) منتظر اس شخص کے ہم مرتبہ ہے جو ہر خدا میں شمشیر چلا رہا ہے (امام جعفر صادق)

(۳) تم ظہور قائم کے لیے کم از کم ایک تیر اپنے پاس رکھو۔ (امام جعفر صادق)

اُمید اور عمل میری کشتی انتظار کے پتوار ہیں جو طوفان بحر ظلمات سے گزار کر مجھے ضرور ایک دن ساحل نور تک لے جائیں گے۔ اگر یہ دن میری زندگی میں نہ آ سکا تو میں نے اپنے بیٹے کے نام وصیت لکھوا دی ہے کہ

”اے میرے نورِ نظر، دیکھو تم شجرہ منتظرین کی فرد ہو۔ تیرا قیمتی تر کہ جو تو نے

اسلاف سے پایا ہے ”انتظار“ ہے۔ زندگی اسی فلسفہ انتظار کے تابع گزارنا اور اس فلسفہ کے

مطابق ”منتظر اس آدمی کی مانند ہے جو انقلاب کے رہبر کے ساتھ ان کے خیمہ میں ہو بلکہ وہ اس شخص کی مانند ہے جو رسول اللہ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہو“ (امام جعفر صادق)

اپنی روش حیات اس طرح استوار کر کہ تمہیں جب بھی پکارا جائے تم تیار نظر آؤ اور دیکھو تمہارا رویہ کہیں بنی اسرائیل والا نہ ہو کہ جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا

”اذهب انت و ربك فقا تلاقا انا ههنا قاعدون“

اے موسیٰ! تو اور تیرا پروردگار جائے اور جہاد کرے ہم تو اسی جگہ بیٹھے ہیں۔

بلکہ تیرا انداز و فاسد بن معاذ انصاری جیسا ہونا چاہیے۔ جس نے جنگ بدر

کے موقع پر حضرت رسول خدا سے کہا تھا

”یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے آپ کی تصدیق کی آپ کا دین حق ہے

اس بارے میں ہم نے بیعت کی ہے عہد و پیمان کیے ہیں آپ جو بھی ارادہ فرمائیں گے

ہم آپ کی پیروی کریں گے اگر آپ سمندر میں داخل ہوں تو ہم بھی آپ کے پیچھے کود

پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی آپ کی پیروی سے منہ نہیں موڑے گا ہم کسی دشمن کے

مقابلے سے نہیں ڈرتے شاید ہم اس راہ میں ایسی خدمات و جان بازی دکھائیں گے کہ

آپ حیران رہ جائیں گے ہمیں حکم دیں جہاں بھیجنا بہتر ہے روانہ فرمائیں۔“

اے میرے محبوب جگر:

حضرت امامؑ میں تمہیں اتنا پر جوش ہونا چاہیے جتنا کہ شب عاشور کو انصاران

امام حسینؑ تھے۔ دیکھئے مسلم بن عوجہ باوجود کبر سنی کے امام حسینؑ سے عرض کرتے ہیں:

”ہم آپ کو تنہا چھوڑنے کے بعد خدا کے سامنے کیا عذر پیش کریں گے۔؟“

خدا کی قسم میں اس نیزے سے ان (یزید یوں) کے سینے چھلنی کر دوں گا۔ اس وقت تک ان پر حملہ کرتا رہوں گا جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ اگر میرے پاس ہتھیار نہ رہے تو میں ان پر پتھروں کی بارش کر دوں گا۔ یہاں تک کہ مارا جاؤں، مجھے جلا دیا پھر زندہ کیا جاؤں، پھر مارا جاؤں اور جلایا جاؤں یہاں تک کہ ایسا ستر مرتبہ ہوتا بھی آپ کی نصرت سے دست کش نہیں ہوں گا۔“

بیٹا! اپنے آپ کو انصار ان امام مہدیؑ میں سے سمجھو اور زندگی کو اس فرمان معصوم کے مطابق ڈھال لو

”حضرت امام مہدیؑ کے انصار وہ لوگ ہوں گے جو سیدہ پلائی دیوار کی مانند ہوں گے ہمیشہ راہ خدا میں قتل ہو کر شہادت پر فائز ہونے کی تمنا رکھتے ہوں گے کسی لمحہ بھی اپنے ہاتھوں سے ہتھیار علیحدہ نہیں کریں گے یہاں تک کہ خدا ان سے راضی ہو جائے۔“

اے میرے دلہند! میری دعا ہے کہ خدائے ذوالجلال تجھے حضرت حجۃ کی بارگاہ میں مشرف فرمائے جس کی حسرت لئے نسل در نسل عصر بہ عصر ہم پکارتے رہے ہیں

اللهم ونحن عبيدك التائقون الي وائبك المذكر ذبيك۔

بارالہا! ہم تیرے ناچیز بندے تیرے اس ولی کی زیارت کے مشتاق

ہیں کہ جو تیری اور تیرے رسول کی یاد تازہ کرتا ہے (دُعائے مذہب)

جب تو ان کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہو تو میرے سلام عرض کرنا اور کہنا میرے والد

نے زندگی آپ کے جد امام محمد تقی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق گزاری۔

”قائم آل محمد وہ مہدیؑ ہے کہ واجب ہے اس کی غیبت میں

انتظار کیا جائے اور وقت ظہور انکی اطاعت کی جائے۔“

زندگی بھر آپ کا انتظار کیا، انتظار نے طول پکڑا اور پکا نہ زندگی لبریز ہو گیا وہ آپ کے ہر کاب ظالمین، معاندین، منکبرین سے جنگ نہ کر سکا مگر بیٹے کی تربیت انہی اہداف کے پیش نظر کی۔

اے میرے لخت جگر! دیکھو انتظار کی طوالت سے کبیدہ خاطر نہ ہونا اور نہ ہی لوگوں کی استہزا اور ٹھٹھ سے بدل ہونا کیونکہ یہ غیبت اور انتظار ایک آزمائش ہے۔ حزن لزل اور گمراہ لوگ اہل حق سے ہمیشہ پوچھتے رہے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدِ الْاَوَّلِ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو آخر یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ (سورۃ ملک ۲۵) امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ

”جو لوگ دین پر قائم رہیں گے۔ ان کو ستایا جائے گا اور پوچھا جائے گا اگر تم سچے ہو تو بتاؤ تمہارے امام کے ظہور کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ یا درکھو جو اس اذیت کو برداشت کر جائے گا وہ پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والوں کی مانند ہوگا۔“

ان حالات میں یقین کامل اور سچی معرفت کے ساتھ ثابت قدم رہنا اور سورہ طور کی آخری آیت کو اپنا دستور العمل قرار دینا۔

”اور (اے رسول) تم اپنے پروردگار کے حکم سے انتظار میں صبر کئے رہو تم تو بالکل ہماری نگہداشت میں ہو۔ جب تم اٹھا کرو تو اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کیا کرو اور کچھ رات بھی اور ستاروں کے غروب ہونے کی بعد بھی تسبیح کیا کرو۔“

یہ بھی ممکن ہے کہ عصر ظہور آپ کی زندگی میں بھی نہ آئے تو پھر انتظار کی دراشت

کو اپنی اولاد کے سپرد کر دیتا تا کہ نسل در نسل، زمانہ در زمانہ یہ انتظار زمرہ رہے۔ کیونکہ یہ انتظار انسانیت کے لیے آبِ حیات ہے۔

خدا آپ کا حامی و مددگار ہو۔

والسلام آپ کا باپ

مختصر مہدی بن مختصر مہدی بن مختصر مہدی

یہ وہ وصیت ہے جو ایک مختصر باپ نے مختصر بیٹے کے نام لکھ دی اور خود اپنے

رب کے حضور دست بدعا ہے کہ۔

اے خدا ہم پوری توجہ کے ساتھ ایک کریم

اللهم اننا نرغب اليك في

حکومت کی تجھ سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔

دولة كريمة

ایسی حکومت جس کے باعث تو اسلام اور

تعينها الاسلام واهله

مسلمانوں کو عزت و شوکت فراہم کرے گا

وتنزل بها النفاق واهله

جس کے باعث تو نفاق اور منافقوں کو نازل کرے گا

وتجعلنا فيها من لدمة لي

اس میر تو ہمیں اپنی اطاعت کے سلسلے میں تبلیغ

طاعتك

کرنے والا

والقادة الى مبيلك

اور اپنی راہ کی جانب رہنمائی کرنے والا بنادے۔

وترزقنا بها كرامة الدنيا

اور جس کے سبب سے تو ہمیں دنیا و آخرت کی

والاخرة

فصلیتیں عطا کر دے۔ (دعائے سباسب)

حضرت حجة ایک نظر میں

نام :	م ح د
کلیت :	ابوالقاسم
والد گرامی :	حضرت امام حسن عسکری
والدہ محترمہ :	سیدہ نرجس خاتون جو قیصر روم کے بیٹے یثوعا کی صاحبزادی
	جن کا سلسلہ نسب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موصی حضرت شمعون تک پہنچتا ہے۔
القابات :	

کتاب نجم الثاقب کی فہرست کے مطابق آپ کے ایک سو بیاسی القابات ہیں جن میں سے ہر ایک کسی مخصوص اور ممتاز صفت کا مظہر ہے۔ بہت زیادہ مشہور چند لقب یہ ہیں۔ نقیۃ اللہ، مہدی، حجت، مختار، صاحب الزمان، قائم، ولی العصر۔

اصحاب خاص اور ضرہ:

آپ کے خاص الخاص اصحاب اور معتمدین کی تعداد اصحاب بدر کی تعداد کے برابر "۳۱۳" ہے اور ان اصحاب کا نعرہ بآلِ شَارَاتِ الْحُسَيْنِ ہوگا۔

ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت ۱۵ شعبان ۲۲۵ ہجری جمعہ کے دن سرمن رائے (سامرہ) میں ہوئی۔ ولادت کے فوراً بعد آپؑ مجدہ خداوندی بجالائے اور انگشت شہادت آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا۔ شہد ان لا الہ الا اللہ وان جمدی محمداً رسول اللہ وان ابی امیر المؤمنین حجة اللہ۔ اور اس طرح تمام

اماموں کا ذکر کیا جب اپنے نام پر پہنچے تو فرمایا: اللہم انسجزمنا وعدتہی واتمم لی امری وثبت وطاتی واملاء بی الارضی قسطا وعدلا۔

یار اللہ! ”جو وعدہ تو نے میرے لیے کیا ہے اسکو پورا کر اور میرے ذریعے سے زمین کو عدل و انصاف سے نواز کر دے۔“

اعضاء سجدہ:

آپ کے تمام اعضاء سجدہ اور دائیں ہاتھ پر لکھا ہوا تھا۔ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا۔

انگوٹھی کا ہش:

آپ جناب کی انگوٹھی کا نقش انا حجة اللہ یا انا حجة اللہ وخالصتہ ہے اور اسی مہر سے روئے زمین پر حکومت کریں گے۔

آپ کا پرچم:

آپ کے پاس راہت الاسلام ہے جس کا پھر یہ خود بخود بوقت ظہور کھل جائے گا اور بحکم خدا اس سے آواز آئے گی اخرج باولی اللہ فاقئل اعداء اللہ۔ ”اے ولی خدا اخرج کیجئے اور دشمنان خدا کو قتل کیجئے۔“

آپ کی تلوار:

ظہور کے وقت آپ کی تلوار خود بخود میان سے باہر آ جائے گی۔ اور پکارے گی اخرج بما ولی اللہ فلا یحل لک ان تقعد عن اعداء اللہ۔ ”اے اللہ کے ولی خروج کیجئے اور تیرے لیے اب حلال نہیں کہ دشمنان خدا سے جہاد کے بغیر بیٹھے رہیں۔“

آپ کے پرچم کا ہش:

حضرت ولی العصر کے پرچم پر لکھا ہوگا۔ **الشیعة علیہ السلام بیعت صرف اللہ کے لئے ہے**۔

غیبت صغریٰ:

حضرت امام حسن عسکری کی شہادت کے ساتھ ہی آپ کی غیبت صغریٰ کا عرصہ

شروع ہو گیا۔ جس کی کل مدت بہتر سال پانچ ماہ اور سات دن ہے۔ پھر

آپ ۳۲۹ ہجری کو غیبت کبریٰ میں چلے گئے۔

نواب اربعہ:

غیبت صغریٰ کے دوران میں آپ اپنے خاص نائبین کے ذریعے سے مومنین

سے رابطہ رکھتے۔ ان خاص نائبین کی تعداد چار ہے جو نواب اربعہ کہلاتے ہیں۔ جن

کے اسماء گرامی یہ ہیں۔

۱۔ عثمان بن سعید ۲۔ محمد بن عثمان ۳۔ حسین بن روح ۴۔ علی ابن محمد السمری

غیبت کبریٰ:

۳۲۹ ہجری کو جناب ابوالحسن علی ابن السمری نے وفات پائی تو اس کے ساتھ ہی

آخری حجت خدا غیبت کبریٰ میں چلی گئی وہ دن اور آج کا دن ہر مومن و ہر مومنہ کے لب

مخوڑے ہیں۔

اے ہمارے محبوب ہمیں شامل فرما

واجعلنی اللہم

انکے دگروں میں اور انکے ہمراہیوں میں

من فصارہ واعوانہ

انکی اتباع کرنے والوں میں اور ان کے شیعوں میں

واتباعہ وشیعہ

ولونی فی آل محمد مایا ملون اور مجھے دکھاوہ جسکی آل محمد آرزو رکھتے تھے

وقی علوہم ما یحزنون
 اے میرے پروردگار میری دعا قبول کر۔
 اور اے دشمنوں کا وہ حال جس سے وہ بچتے تھے

الہ الحق امین۔

حکمت غیبت:

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبد اللہ بن فضل ہاشمی سے فرمایا: ”وہی حکمت جو سابقہ جہتوں کی غیبتوں میں تھی حضرت صاحب الامر کی غیبت میں بھی کارفرما ہے۔ لیکن ان کی حکمت ان کے ظہور سے پہلے واضح نہیں ہوگی جس طرح کشتی میں سوراخ کرنا، جو ان کو قتل کرنا اور خضر کے ہاتھ سے دیوار کی اصلاح حضرت موسیٰ پر سوائے اس وقت کے کہ جب دونوں نے ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہا واضح نہ تھی۔ اے فرزند فضل! غیبت کا موضوع خدا کے رازوں میں سے ایک راز ہے جب ہم خدا کو صاحب حکمت جانتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اعتراف کریں کہ اسکے کاموں میں کوئی نہ کوئی حکمت کارفرما ہوتی ہے چاہے اس کی تفصیل ہمیں معلوم نہ ہو۔“

حضرت معصومینؑ کی نظر میں

حضرت حقید اللہ الاعظم کے پیام کی اہمیت و افاذیت اور آپ کے انقلاب کی آفاقیت و ہمہ گیری کے سبب معصومینؑ اپنے اپنے ادوار میں مومنین و مومنات کو ان کے اخبار و حالات سے مطلع فرماتے رہے خود بھی منتظر رہے اور انتظار فرج کے عمل کی طرف متوجہ کرتے رہے۔ اب ہر معصوم علیہ السلام کی ایک ایک حدیث اقاوہ عامہ کے لیے بیان کرتے ہیں۔

حضرت پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم:

”قائم میرے فرزندوں میں سے ہوگا۔ جو میرا نام ہے وہی اس کا نام ہوگا اور جو میری کنیت ہے وہی اسکی کنیت ہوگی اسکی عادت میری عادت جیسی ہوگی اور رفتار میری رفتار جیسی ہوگی وہ لوگوں کو میرے دین کے قبول کرنے کی ترغیب دے کر کتاب خدا کی طرف بلائے گا جو اسکی اطاعت کریگا وہی میرا اطاعت گزار ہوگا۔ جو اسکی نافرمانی کرے گا وہ میرا نافرمان ہوگا جو زمانہ غیبت میں اسکا منکر ہوگا وہ میرا منکر ہوگا جو اسکو جھٹلائے گا وہ مجھے جھٹلائے گا اور جو اسکی تصدیق کرے گا وہی میری تصدیق کرنے والا ہوگا اسکے جھٹلانے والوں اور اسکے بارے میں جو کچھ بتا رہا ہوں اسکی تکذیب کرنے والوں اور اس سلسلہ میں میری امت کو گمراہ کرنے والوں کے خلاف میں اپنے خدا سے شکایت کروں گا تم گارجلدی اپنا انجام دیکھیں گے۔“

حضرت امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ السلام

”اصبح بن نباتہ کہتے ہیں کہ میں حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ جناب متفکر بیٹھے زمین کرید رہے ہیں۔

میں نے عرض کیا! کیا آپ کو اس سے رغبت ہے؟ فرمایا ہرگز نہیں اور نہ کبھی دنیا کی طرف رغبت ہوئی بلکہ میں ایک مولود کی بابت سوچ رہا ہوں جو گیا رہو میں امام سے پیدا ہوگا زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دیگا اور اس کیلئے غیبت ہے۔ عرصہ غیبت میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ ہدایت پائیں گے میں نے عرض کیا! یا امیر المومنین کیا یہ ہونے والا ہے؟ فرمایا! ہاں کو یاد وہ مخلوق ہو چکا ہے اور تمہیں اس امر کا کہاں علم ہے۔ امت محمدی کے نیک ترین افراد اسکے ہمراہ ہونگے پھر اسکے بعد جو خدا چاہے گا کریگا۔

حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا:

جب امام حسین علیہ السلام متولد ہوئے تو حضرت رسالتاً ب تشریف لائے حسین کو کود میں لیا پھر فرمایا۔

”اے فاطمہ اپنے حسین کو لو۔ اور یہ جان لو کہ یہ نواسوں کا باپ ہے اس کی نسل سے صالح امام و جود میں آئیں گے ان میں نواں قائم ہوگا۔“

حضرت امام حسن علیہ السلام:

امیر شام سے صلح کے وقت فرمایا

”ہم میں سے کوئی نہیں مگر یہ کہ اس کی گردن میں کسی نہ کسی طاغی زمان کی بیعت ہے مگر سوائے ہمارے قائم کے جس کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ خدا اسکی ولادت کو پوشیدہ رکھے گا اسکے وجود کو غائب رکھے گا تا کہ کسی طاغی زمان کی بیعت

اسکی گردن میں نہ ہو۔ وہ میرے بھائی حسینؑ کی اولاد سے نواں ہے خدا اس کی عمر طولانی کر دے گا پھر اپنی قدرت سے چالیس سال سے کم عمر جوان کی صورت ظاہر کرے گا تاکہ لوگ جان لیں کہ خدا ہر شے پر قادر ہے۔“

سید الشهداء امام حسین علیہ السلام:

”میری اولاد میں سے نویں امام کی اس امت میں غیبت ہے وہ صاحب غیبت کہلاتا ہے اور وہ وہ ہے جس کی میراث اس کی زندگی میں تقسیم ہو جائے گی۔“

حضرت امام زین العابدین علیہ السلام:

”ہمارے قائم کی ولادت لوگوں سے اس طرح پوشیدہ رہے گی کہ لوگ کہیں گے کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ان کے پوشیدہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ جس وقت ظہور و قیام کریں گے تو ان کی گردن میں کسی کی بیعت کا قلم لکھا نہیں ہوگا۔“

حضرت امام محمد باقر علیہ السلام:

”خدا صاحب الامرؑ کیلئے مشرق و مغرب کو فتح کر دے گا وہ اس قدر جنگ کریں گے کہ دین محمدؐ کے علاوہ دنیا میں کوئی دین باقی نہ رہے گا۔“

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام:

”ہر شخص جو تمام اماموں کا اقرار کرے لیکن مہدی کے وجود کا انکار کر دے وہ اس شخص کی مانند ہے جو تمام انبیاء پر اعتقاد رکھے لیکن سرکار ختمی مرتبت کا انکار کر دے۔“

آپؑ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ اے فرزند رسولؐ مہدیؑ کس کی اولاد میں سے ہے؟

آپؑ نے فرمایا ”ساتویں امام کی نسل میں سے پانچواں فرزند مہدیؑ ہے لیکن وہ غیبت میں ہوگا اس کو نام سے پکارنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔“

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام:

”خوش نصیب ہیں ہمارے وہ شیعہ جو امام (قائم) کی غیبت کے زمانہ میں ہماری ولایت کا دامن تھامے رہیں گے اور ہماری دوستی اور ہمارے دشمنوں کی دشمنی پر قائم رہیں گے وہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں وہ ہماری امامت پر راضی ہیں ہم بھی ان کے تشیع سے راضی ہیں پس خوش نصیب ہیں وہ۔ خدا کی قسم وہ جنت میں ہمارے درجات میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔“

حضرت امام علی رضا علیہ السلام:

ریان بن حلت سے آپؑ نے فرمایا ”میں صاحب الامر ہوں لیکن وہ صاحب الامر جو زمین کو عدل و انصاف سے پُر کر دے گا وہ میں نہیں ہوں اس کمزوری کے باعث جو تو مجھ میں دیکھ رہا ہے کس طرح ممکن ہے کہ میں وہ صاحب الامر ہوں۔ قائم مامور وہ ہے جو ضعیفی کے سن میں جوانوں کی شکل میں ظاہر ہو گا وہ اس قدر طاقت ور ہو گا کہ اگر روئے زمین کے سب سے بڑے درخت پر ہاتھ ڈالے تو اسکو جڑ سے اکھاڑ پھینکے اور اگر پہاڑوں کے درمیان آواز بلند کرے تو سخت ہتھ بکھر جائیں۔ حضرت موسیٰ کا عصا حضرت سلیمانؑ کی انگشتی اس کے پاس ہوگی۔ وہ میری نسل میں سے جو تھا فرزند ہوگا خدا جب تک چاہے گا اسے لوگوں کی نظر سے مخفی رکھے گا اسکے بعد ظاہر کرے گا اور اسکے وسیلہ سے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسی وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔“

حضرت امام محمد تقی علیہ السلام:

”قائم آل محمدؑ وہ مہدی ہے کہ واجب ہے اسکی غیبت میں انتظار کیا جائے اور وقت ظہور ان کی اطاعت کی جائے۔“

حضرت امام علی نقی علیہ السلام:

”میرے بعد میرا فرزند حسن امام ہے اور اسکے بعد اسکا فرزند مہدی ہے وہی

قائم ہے جس کا عدل و انصاف تمام دنیا کا احاطہ کرے گا۔“

حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام:

”میرے فرزند کی مثال خضر اور زوالقرنین کی سی ہے۔ واللہ وہ ضرور غائب

ہوگا اور غیبت میں ہلاکت سے صرف وہی بچیں گے جن کو خدا اسکی امامت کے اعتقاد پر

ثابت رکھے گا اور تعجیل فرج کی دعا کی توفیق دے گا۔“

نہ دامن آں گل رعنا چہ رنگ و بو دارد

کہ مرغ ہر جمعے گفتگوئے او دارد

انتظارِ امام اور تشکیلِ کردار

قُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ (یونس ۲۰)

(اے رسول) تم کہہ دو کہ غیب تو صرف اللہ کے واسطے ہے تم بھی انتظار کرو اور تمہارے ساتھ میں بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

قرآن مجید میں بہت سے گزشتہ واقعات بیان ہوئے ہیں یہ واقعات امام سابقہ کے قصے اور کہانیوں کے طور پر بیان نہیں کئے گئے بلکہ ان کا مقصد و غایت یہ ہے کہ قاری پڑھنے کے بعد ان میں غور و فکر کرے تعقل اور تفکر سے کام لیکر ان سے اپنی زندگی کیلئے راہنمائی حاصل کرے پھر جو واقعہ جس قدر زیادہ پر از حکمت ہے اس کا تذکرہ اسی قدر تکرار کے ساتھ کیا گیا ہے۔ مختلف انداز اور طریقوں سے بیان ہوا تاکہ انسانی ذہن اسکے ہر زاویہ، اور ہر پہلو کو جان سکے اور اس واقعہ کا کوئی پہلو اور سبق اوچھل نہ رہ جائے۔ انہی تذکروں میں ایک تذکرہ خلقتِ آدم علیہ السلام ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں ذکر کیا گیا ہے۔

(۱) سورہ بقرہ ۳۰ تا ۳۹ (۲) سورہ آل عمران ۳۳ (۳) اعراف ۱۱ تا ۵۲ اور ۱۸۹ تا ۱۹۰
(۴) سورہ حجر ۲۸ تا ۳۰ (۵) بنی اسرائیل ۶۱ تا ۶۲ (۶) کہف ۵۰ (۷) طہ ۱۲۰ تا ۱۲۱
(۸) ص ۷۱ تا ۷۳ (۹) حجرات ۱۳،

ان تمام آیات میں خلقتِ حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے۔

۲۔ مخاطبین میں صلاحیت و آمادگی اتباع پیدا کرنا۔

کیفیت، مکتبہ

اس سے مراد ملائکہ میں خلیفہ اللہ کی معرفت و آگاہی پیدا کرنا تھا تا کہ وہ خلیفہ اللہ کی جلالت و عظمت، قدر و منزلت سے مکمل طور پر آگاہ ہو جائیں، ساتھ ہی اس کی غرض خلقت اور اس کے ہدف و پروگرام کی پوری پوری معرفت حاصل کر لیں اور اس عرصہ انتظار میں اپنے آپ کو خلیفہ الہی کے استقبال کیلئے تیار کر لیں۔

صلاحیت اتباع:

یعنی عرصہ انتظار میں تیار ہو جائیں کہ جب وہ الہی نمائندہ آئے تو اس کی تعظیم و احترام بجالائیں اور اس سے ہر موخلف و تخطی نہ کریں۔

پس ملائکہ نے اپنے اندر اس عرصہ انتظار میں یہ کیفیت بھی پیدا کر لی اور صلاحیت بھی، کہ جیسے ہی آدمِ عدم سے عالم وجود میں ظہور پذیر ہوئے تو سب کے سب قَسَحَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ۔ تمام ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ بجالائے اِلَّا ابْلَیْسَ سوائے ابلیس کے جو اپنے اندر یہ دونوں باتیں پیدا نہ کر سکا۔ الہی نمائندے کے سامنے تکبر و غرور کی بنیاد پر اکڑنے لگا اور یوں نامراد و ناکام قرار دے کر اسے نکال دیا گیا قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ پس حکم ہوا کہ نکل جاؤ، تو مردود ہے اور قیامت تک تجھ پر لعنت و پھٹکار ہے۔

نتیجہ یہ نکلا کہ

(۱) وہ جو عمل انتظار بجالائے، انتظار کے دورانہ میں کیفیت منتظرہ و صلاحیت اتباع سے

آراستہ ہوئے وہ بارگاہ الہی میں کامیاب اور فاتح المرام ٹھہرائے گئے جبکہ

(۲) وہ جس نے عمل انتظار سرانجام نہ دیا۔ اس مدت میں خلیفہ خدا کی نہ تو اس نے معرفت حاصل کی اور نہ اطاعت کی صلاحیت پیدا کی وہ بے نیل و مرام رہا، رجیم و کافر قرار پایا، یوں عمل انتظار کے نتیجہ میں مومن و کافر، خالص و ناخالص، حقیقی عبد اور ریا کار میں فرق واضح ہو گیا۔ کمرے اور کھوٹے کی پہچان ہو گئی پھر خدا نے رحمان نے اس عمل کو اپنے ہر نمائندے اور خلیفہ کیلئے جاری و ساری کر دیا۔ ہر نبی اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں اپنی قوم کو بتاتا رہا اور یوں قوم کو آگاہ کرتا رہا کہ جس وقت بھی خدائی نمائندہ آئے تو فوراً بلا چون و چرا اس کی اتباع کرنا۔ اس کی پیروی کرنا اس کے سامنے چلے بہانے نہ تراشتے رہنا۔ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ مگر خواہشات نفس کے بندے ہر خدائی خلیفہ کے سامنے اکڑتے رہے رکاوٹیں کھڑی کرتے رہے۔

صَدُّوا عَنْ مَّسْجِدِ اللَّهِ وَشَأْنِ الرَّسُولِ۔ وہ انکار کرتے رہے، راہ خدا سے لوگوں کو روکا، رسول کی مخالفت کی یوں اپنے اعمال کو اُکارت کر بیٹھے۔

وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ۔ (سورہ محمد)

اور جب بھی کبھی کوئی رسول یا خدائی پیغمبر ان کی ہوائے نفس کے خلاف حکم لاتا تو بظاہر مطیع و فرمانبردار اکڑتے رہے اور اس طرح اپنی قلبی کیفیتِ نفاق کو ظاہر کر بیٹھے۔

”جب بھی رسول تمہاری خواہش کے خلاف کوئی حکم لاتا ہے تو تم اکڑ جاتے ہو“

سورہ بقرہ کی آیت نمبر ۸۷، ان لوگوں کے تین رویوں کو بیان کرتی ہے جو وہ انبیاء سے عمومی طور پر روارکھتے تھے

اِسْتَكْبَرْتُمْ ان کے سامنے تکبر کرتے تھے

كَذَّبْتُمْ ان کی تکذیب کرتے تھے

تَقْتُلُونَ ان کو قتل کرتے

بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ۔ ان کے اس طرز عمل کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے۔ ان کے اعمال اسی طرح اکارت کر دیئے گئے جیسے شیطان کے اعمال اکارت ہوئے یہ اسی طرح لعنت کے سزاوار ٹھہرے جس طرح شیطان لعنت کا مستحق ٹھہرا کیونکہ دونوں نے زمانہ انتظار میں منصوص من اللہ نمائندہ الہی کی نہ تو معرفت حاصل کی اور نہ ہی اطاعت کی بلکہ خواہشات کے بندے بن کر سرکشی و طغیانی پر اتر آئے۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ۔ قصص ۵۰

اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جس نے خدائی ہدایت (حکم) کے بجائے نفس کی پیروی کی۔ قرآن میں ان لوگوں کو جانور بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے کہا گیا ہے۔

إِنَّهُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ (فرقان ۴۴)

شیطان ان گمراہوں کی سرپرستی کرنے والا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ (اعراف ۲۷)

بے شک ہم نے شیطان کو بے ایمان لوگوں کا سرپرست بنا دیا

بہر حال یہ سنت الہی ہر نبی، ہر رسول اور ہر پیغمبر کیلئے جاری و ساری رہی کہ وقت کا خدائی نمائندہ اپنے بعد والے نمائندہ کا تعارف کراتا رہا تا کہ امت معرفت حاصل کر لے۔ جب تک معرفت حاصل نہیں ہوتی، دل میں عظمت پیدا نہیں ہوتی۔ عظمت پیدا نہیں ہوتی

تو قلب تصدیق نہیں کرتا، قلب تصدیق نہیں کرتا تو اطاعت و اتباع ممکن نہیں ہوتی۔
 اسی فلسفہ کے تحت یہ سنت الہیہ حضرت ابا صالح المہدی عجل کیلئے بھی جاری ہوئی
 چونکہ یہ الہی نمائندہ وہ ہے جس کے ذریعہ سے اِیْضَہُ عَلٰی السَّیِّئِیْنَ کُفْلٌہٗ وَلَوْ کَرِهَ
 الْمُشْرِکُوْنَ۔ کی عملی تعبیر وقوع پذیر ہونے والی ہے۔ اس لئے زیادہ انصرام و اہتمام
 سے انتظار کیلئے کہا گیا۔ یہاں تک کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ لوگوں میں
 حضرت حجت کا تعارف کرائیں۔

”بے شک موسیٰ کو ہم نے اپنی نشانوں کے ساتھ بھیجا کہ جاؤ اپنی قوم
 بنی اسرائیل کو ظلمت سے نور کی طرف نکالو اور ان کو ایمان خدا کی یاد دلاؤ۔“

وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ (ایم ۵)

تفسیر قمی و تفسیر صافی کے مطابق ایمان اللہ سے مراد تین دن ہیں

۱۔ قائم آل محمد کے ظہور کا دن ۲۔ موت کا دن ۳۔ قیامت کا دن

پھر رسول پاکؐ اور آئمہ طاہرین علیہم السلام اپنے اپنے دور میں اس اہم فریضہ
 کی اشاعت کرتے اور مسلسل لوگوں کو، مومنین کو حضرت کی غیبت اور انتظار کی طرف
 متوجہ کرتے رہے یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ طولانی انتظار سے کبیدہ خاطر ہو کر لوگ
 مایوسی اور قنوطیت کا شکار نہ ہو جائیں قرآن پاک اس انسانی کمزوری کی طرف خدشہ کا
 اظہار کرتا ہے کہ

”مومنین مثل ان لوگوں (یہود و نصاریٰ) کے نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب دی
 گئی تھی۔ پس جب ان پر بہت عرصہ گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور بہت ان میں

سے فاسق بن گئے۔“ (سورہ حدید ۱۶)

عرصہ انتظار ایک طرح سے رحمت بھی ہے کہ اس دوران مومنین امام زمانہ کی معرفت حاصل کریں اور اپنے اندر قوت عمل کو جاگڑ کر لیں۔ دوسری طرح سے یہ انتظار ایک امتحان و آزمائش ہے کہ کون اس طویل انتظار میں یقین کے ساتھ، ایمان کامل کے ساتھ، حقیقی منتظر امام ثابت ہوتا ہے۔ یا پھر شک و شبہ میں گرفتار ہو کر اُلٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔

حَتَّى يُمَيِّزَ الْتَّعَبِيبَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ (آل عمران ۱۷۹)

تاکہ خبیث و طیب میں تمیز ہو جائے۔

روایات محمد و آل محمد علیہم السلام اسی فلسفہ کی تائید و توثیق کرتی ہیں۔

(۱) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں

”ہمارے قائم کیلئے دو غیبتیں ہیں اور دوسری کی مدت دراز ہوگی کہ اس عرصہ میں

بہت سے لوگ جو اس کے قائل ہیں پھر جائیں گے اور نہیں رہے گا باقی دین پر مگروہ جس کا یقین قوی اور معرفت صحیح ہو۔ جو ہمارے حکم سے دل میں تنگی نہ پائے اور ہم اہل بیت کے امر کو تسلیم کر لے“

اس طویل عرصہ انتظار میں ثابت الایمان رہنے کیلئے حضرت صادق آل محمد اس دعا کی تعلیم فرماتے ہیں

یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔

اے اللہ، اے رحمن، اے رحیم، اے دلوں کو پھرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔

(۲) ابو حمزہ ثمالی نے ابو خالد کافلی سے انہوں نے حضرت علی ابن الحسینؑ سے روایت کی ہے کہ

”اے ابو خالد! حضرت رسول اکرمؐ کے اوصیاء میں سے بارہویں وصی اور ولی کی غیبت طویل ہوگی جو لوگ ان کی امامت کے قائل ہو گئے ان کے ظہور کے منتظر ہو گئے وہ ہر زمانے سے افضل ہو گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی عقل و فہم اور معرفت عطا فرمائے گا کہ ان کے نزدیک غیبت بھی بجزل شہود ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ان کو وہی رتبہ عطا فرمائے گا جو درجہ رسول خداؐ کی معیت میں رہ کر کموار سے جہاد کرنے والوں کو حاصل ہے یہ لوگ واقعی مخلص اور ہمارے سچے پیروکار ہو گئے۔ وہ لوگ درپردہ اور اعلانیہ دونوں طرح سے اللہ کے دین کی دعوت دینے والے ہو گئے۔“

(۳) رسول خداؐ نے حضرت علیؑ سے فرمایا

”اے علیؑ! تمہیں معلوم ہو کہ لوگوں میں سب سے بڑا صاحب یقین گروہ وہ ہوگا جو آخری زمانہ میں پیدا ہوگا انہوں نے اپنی نبی کو نہیں دیکھا ہوگا اور حجت خدا (امام زمانہ) بھی پردہ غیب میں ہوگا مگر اسکے باوجود ہر سیاہ و سفید پر ایمان رکھتے ہوں گے۔“

(۴) حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں

”حسن عسکریؑ کے بعد ان کے فرزند امام ہو گئے جو قائم بحق و منتظر ہیں۔ راوی نے پوچھا ان کو منتظر کیوں کہتے ہیں تو ارشاد فرمایا ان کیلئے غیبت ہے جس کے بہت سے دن ہو گئے ہیں جن کا ایمان خالص ہے وہ انتظار کریں گے اور جن کا ایمان مخلوط ہے شک ہے وہ انکار کریں گے اور جو بے ایمان ہیں وہ ان کا نام لینے والوں پر استہزاء کریں گے

اور جوان کے زمانہ ظہور کا وقت معین کریں گے وہ جھوٹے ہو گئے اور ان کے ظہور میں جلد بازی والے ہلاک ہو جائیں گے اور جو لوگ ان ایام (انتظار) میں اطمینان و تسلیم کے ساتھ ان کا انتظار کریں گے اور توقف انتظار میں چون و چرا نہ کریں گے وہ نجات پانے والے ہو گئے۔ قائم آل محمد وہ مہدی ہے کہ واجب ہے کہ اس کی غیبت میں انتظار کیا جائے اور وقت ظہور ان کی اطاعت کی جائے۔“

(۵) سدیر صیر فی بیان کرتا ہے کہ میں اور مفضل بن عمر، ابویصیر اور ابان بن تغلب حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ نے ایک خیمہ چادر کو گلے میں ڈالا ہوا ہے، خاک پر بیٹھے ہیں، رو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں۔

”اے میرے سردار تیری غیبت نے میری نیند کھودی، آرام گاہ تنگ کر دی، میرا چین چھین لیا اے میرے سردار تیری غیبت نے دائمی دردوں سے میری مصیبت کو ملا دیا ہے ایک ایک کا گم ہو جانا ساری جماعت کو کھودیتا ہے اور میں آنکھ سے آنسو بند ہوتے نہیں دیکھتا جو مصیبت پے در پے آرہی ہے۔ راوی کہتا ہے یہ حالت دیکھ کر ہمارے ہوش اڑ گئے عرض کیا۔ اے فرزند رسول! کیا ہوا آپ اس قدر آنسو بہا رہے ہیں تو آپ نے ایک سرد آدھ کھینچی اور فرمایا میں آج صبح جعفر میں ولادت امام غائب، ان کی غیبت اور تاخیر ظہور، طول عمر، اس زمانے غیبت میں مومنین کی مصیبت و ابتلا، طول غیبت سے دلوں میں شکوک اور لوگوں کا دین سے پھر جانا، اسلام سے خارج ہو جانا، ولایت اہل بیت سے نکل جانا جس کو خدا نے ہر شخص کے گلے میں ڈال دیا ہے۔

(وَكُلُّ إِنْسَانٍ لِّلزَّمَنَةِ ظَهْرَةٌ فِي عُنُقِهِ۔ اور ہم نے ہر آدمی کے نامہ اعمال کو اس کے گلے کا ہار

بتادیا ہے۔ (سورہ بنی اسرائیل ۱۳)) یہ ساری چیزیں دیکھیں تو غم کے بادل دل پر چھا گئے۔ ہم نے عرض کیا اے فرزند رسول! ہمیں بھی اس علم میں شریک فرمائیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمارے قائم کیلئے ان باتوں کا ارادہ کیا ہے۔

(i) ولادت حضرت موسیٰ جیسی

(ii) غیبت حضرت عیسیٰ جیسی

(iii) تافیر حضرت نوح جیسی

(iv) طول عمر حضرت خضر جیسی

۵۔ ولادت حضرت موسیٰ جیسی:

جب فرعون کو معلوم ہوا کہ اس کی سلطنت کی بربادی حضرت موسیٰ کے ہاتھوں ہوگی تو اس نے بنی اسرائیل کے بیس ہزار نو مولود بچے قتل کر دیے مگر قتل حضرت موسیٰ پر قادر نہ ہو سکا۔ بنی امیہ اور بنی عباس کے جبار امراء کو معلوم ہوا کہ ان کی بربادی ہمارے قائم کے ہاتھوں ہوگی تو انہوں نے قتل قائم کا ارادہ کیا۔ مگر اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ظالم اس کے معاملہ پر مطلع نہ ہوں اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا نور درجہ کمال کو پہنچے۔ ولو کرہ المشرکون۔

(ii) غیبت عیسیٰ جیسی:

یہود و نصاریٰ نے اتفاق کر لیا کہ حضرت عیسیٰ قتل کر دیئے گئے مگر ذات احدیت نے ان کی تکذیب کی مَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَبُوْهُ۔ نہ وہ قتل ہوئے اور نہ مصلوب ہوئے بلکہ ان لوگوں کو شبہ میں ڈال دیا گیا۔ یہی حال غیبت قائم کا ہے کہ طویل زمانہ غیبت کی وجہ سے لوگ انکار کریں گے بعض کہیں گے کہ مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے بعض

کہیں گے کہ پیدا ہوئے اور مر گئے۔ بعض یہ کہہ کر انکاری ہوں گے کہ امام حسن عسکریؑ بے اولاد تھے بعض اس قول سے دین سے خارج ہو گئے کہ عہدہ امامت بارہ سے گزر کر تیر ہویں کو پہنچ گیا اور پھر سلسلہ جاری رہا۔ بعض یہ کہہ کر خدا کی نافرمانی کریں گے کہ روح قائم دوسرے شخص میں حلول کرے گی اور بولے گی۔

(۴)۔ تاخیر نوح علیہ السلام جیسی:

حضرت نوح علیہ السلام نے نافرمان قوم کیلئے عذاب طلب کیا تو حق تعالیٰ نے جبریل کو سات گھٹیاں دے کر بھیجا کہ ان کو زمین میں بودو، درختوں کے بڑے ہونے اور پھل لگنے تک کشائش ہے۔ اس عرصہ میں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہو، درخت اُگے بڑے ہو گئے، پھل لگے تو حضرت نوح نے عذاب کا مطالبہ کیا تو خدا نے فرمایا کہ پھر کاشت کرو، یہ بڑے ہوں گے تو عذاب آئے گا۔ اب تین سو افراد جو مومنین کہلاتے تھے اور بیرون کار حضرت نوح تھے۔ الگ ہو گئے اگر نوح سچ ہوتے تو عذاب آ جاتا۔ اس طرح گھٹیاں بونے کا عمل سات مرتبہ دہرایا گیا اور ہر مرتبہ نوح کے بیرون کاروں میں سے افراد شک میں مبتلا ہو کر الگ ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ صرف ستر خالص مومن ثابت قدم رہ گئے اور باقی سارے مرتد ہو گئے۔ حَتَّىٰ يُمَيِّزَ الْمُتَّحِبِّينَ مِنَ الطَّائِفِ۔ اب حضرت نوح کو وحی ہوئی کہ حق واضح ہو گیا ہے۔ خالص مومنین اور منافقین الگ الگ ہو گئے ہیں مومنین سے کہو کہ تیاری کریں، عذاب آنے والا ہے۔ اس طرح تاخیر کے نتیجے میں خالص اور ناخالص میں تفریق ہو گئی۔ یہی حکم تاخیر، ظہور حضرت حجت میں کار فرما ہے۔

(iv) - عمر حضرت خضر علیہ السلام جیسی:

حضرت خضرؑ کی طولانی عمر نبوت کے لئے نہیں کیونکہ ان پر نہ تو کتاب نازل ہوئی اور نہ کوئی شریعت اور نہ لوگوں نے ان کی اقتداء کی بلکہ اس لیے کے حق تعالیٰ جانتا تھا کہ قائم آل محمدؐ کی عمر مبارک مثل عمر حضرت خضرؑ طولانی ہے اور حضرت خضرؑ کی عمر اسی شک کو رفع کرنے کیلئے دراز ہوئی۔“

پس عرصہ انتظار.....

(۱) ایک مہلت ہے جس میں ہم امام کی حقیقی معرفت حاصل کریں تاکہ حقیقی معنوں میں اتباع امام کر سکیں۔

(۱۱) ایک امتحان و ابتلا ہے جس میں صرف اہل یقین اور خالص مومنین کا مہاب و کامران ہوں گے اور شک و شبہ میں مبتلا الگ ہو جائیں گے۔ لہذا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود بھی ان فرائض و ذمہ داریوں کی روشنی میں اپنی سیرت کی تعمیر کریں، تکفیل کردار کریں اور اپنے خاندان اور حلقہ اثر میں احیاء امر آئمہ کریں۔ کیونکہ کافی میں ایک حدیث ہے کہ سلمان بن خالد کہتا ہے میں نے امام جعفر صادقؑ سے عرض کیا میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے، میری بات سنتے ہیں تو کیا میں آپ کے امر کی دعوت دوں تو آپ نے فرمایا! ہاں کیونکہ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ”اے ایمان لانے والو! اپنی جانوں کو اور اپنے گھروالوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔“ (سورہ تحریم آیہ ۶)

غیبت امامؑ اور ہماری ذمہ داریاں

اسلام کوئی بے جان عقیدہ نہیں اور نہ ہی یہ محض فکری زاویہ ہے کہ جس کی عملی تعبیر ممکن نہ ہو یا جسے کائنات کے مسائل اور حیات کی مشکلات سے کوئی سروکار نہ ہو۔ بلکہ یہ زندہ معاشرے کا دین ہے اور عقل، قلب اور حیاتِ انسانی سے بیک وقت مربوط ہے۔

(۱) انسانی عقل اس کے عقیدے کا اعتراف کرتی ہے۔

(۲) قلب انسانی اطمینان پیدا کرتا ہے۔

(۳) جبکہ اعترافِ عقل، اطمینانِ قلب کے بعد حیات اس کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے۔

عقل، قلب اور حیات کے باہمی ارتباط سے ایک خاص وجود صفحہ ارض پر ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ایک ایسا وجود جو اپنے اندر تین جہتیں رکھتا ہے:

(۱) پہلی جہت، روحانی جہت ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے خالق و مالک سے رابطہ قائم کرتا ہے۔

(۱۱) دوسری جہت، عقل و فکر کی جہت ہے جسکو بروئے کار لا کر وہ کائنات کے مسائل میں وارد ہوتا ہے۔

(۱۱۱) تیسری جہت، اخلاق کی جہت ہے یعنی وہ اپنے اخلاقی رویوں سے معاشرے کی اصلاح کرتا ہے۔ صحتِ منہ اقدار کی ترویج کر کے اعلیٰ انسانی اقدار کی

مثالیں قائم کرتا ہے۔

روح عقل اور اخلاق۔ ان تین بنیادی اجزاء سے تشکیل پانے والا وجود خاص مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ مسلمان کہ جس کی نسبت قُرْبَةُ إِلَى اللَّهِ، جس کا عمل بِرُوحِهِ اللَّهُ، جسکی خواہش مَرْضَاتِ اللَّهِ اور جس کی منزل إِقَاءِ اللَّهِ قرار پاتی ہے۔ اب یہ مسلمان، باہم مل کر جو تمدن اور معاشرت تخلیق کرتے ہیں، وہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے۔ فاطر کائنات نے ان مطلوب و مقصود انسانی عیکروں کی تعلیم و تربیت کیلئے اپنے خاص نمائندے (رسول، نبی، امام) بھیجے۔ ان برگزیدہ نمائندگان الہی نے قافلہٴ انسانی کی تعمیر و اصلاح کیلئے تین کام سرانجام دیے:

۱- يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ۔ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے اور یوں خدائی پیغام بنی نوع انسان تک پہنچاتے۔

۲- وَيُزَكِّيهِمْ۔ پھر ان آیات الہی کی روشنی میں ان کا تزکیہ کرتے۔ ان کے اخلاق کے اندر طہارت اور کردار میں پاکیزگی پیدا کرتے۔

۳- وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ان طاہرہ پاکیزہ افراد کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے۔ اس تعلیم و تربیت کا ہدف صرف اور صرف ایک تھا کہ پاکیزہ روح کے مالک، الہی علم و حکمت کے حامل، خدائی اخلاق سے مزین، یہ ابناء آدم ایسی بستیاں، ایسے شہر اور ملک آباد کریں جو دنیا میں امن و سلامتی کا گہوارہ ہوں، مہر و محبت کی عطربیز ہوائیں صبح و مساء ان شہروں میں چلتی ہوں، جہاں لوگ عوض و بدل کے اصول پر معاشرتی عمل سرانجام نہ دیں بلکہ اساس معاشرت ایثار و احسان پر ہو۔ ان معاشروں میں انسانی روابط

کو محکم اصولوں پر استوار کرنے کیلئے آفاقی اور ابدی ضوابط اور معیارات تعلیم کئے گئے۔

معیارات اور اقدار:

(۱) اسلامی معاشرہ کی سب سے بڑی قدر اور عظیم معیار یہ ہے کہ جو کائنات کا خالق ہے وہی اس کا حاکم ہے۔ زمین بھی اللہ کی، لہذا زمین پر سکے بھی اللہ رب العزت کا ہی چلے گا۔ اور عبادت اسی کو زیبا ہے۔

(۱) اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ اَمَرَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِيَّاهُ۔ (یوسف - ۳۰)

اقتدار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔

(۱۱) وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ اِلَهٌ وَفِي الْاَرْضِ اِلَهٌ۔ وہی (اللہ) آسمانوں میں

بھی معبود ہے، اور زمین پر بھی وہی اللہ لائق عبادت ہے۔ (زخرف - ۸۴)

(۲) جب حق حکومت و عبادت صرف اللہ کیلئے مخصوص ہے تو پھر ڈرنا بھی صرف اسی سے چاہئے۔

فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِ۔ (مائدہ - ۴۴)

پس تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ صرف مجھ اللہ ہی سے ڈرو۔

(۳) خدا اپنی سر زمین پر کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ فساد پھیلاتا پھرے بلکہ

اس کا حکم بہت واضح ہے۔ وَلَا تَعْتَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ۔ (نہود - ۸۵)

(۴) اسلامی معاشرے کا نکل اور محکم اصول ہے لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَا تُظْلَمُوْنَ (بقرہ - ۲۷۹)

نہ تم کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی پر ظلم کرو اور نہ ہی کسی کو کہ وہ تم پر ظلم کرے۔ یعنی نہ ظلم

کرو اور نہ ظلم سہو، کیونکہ قادر و کریم اللہ کے نظام کائنات میں ظلم کیلئے کوئی جگہ نہیں۔

اِنَّهُ لَا يَفْلَحُ الظَّالِمُوْنَ۔ بے شک ظالموں کو کبھی فلاح نہیں ملا کرتی (یوسف - ۲۴)

(۵) چونکہ ظالموں کیلئے فلاح کا امکان سرے سے ہے ہی نہیں لہذا جب بھی فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو

وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ (مائدہ-۳۲)

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ (نساء-۵۸)

جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ سلام عدل و انصاف کو بنیادی انسانی حق تسلیم کرتے ہوئے اس معاملہ میں مذہب، نسل یا اپنے پرانے کا امتیاز روا نہیں رکھنا بلکہ خیر دار کرنا ہے۔

لَا تَحْزَنْ مِنْكُمْ شَنَاؤُ قَوْمٍ عَلَى آلَا تَعْلَمُونَ (مائدہ-۸)

کسی قوم سے دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب ہرگز نہ بنے پائے۔ عقیدے سے اختلاف کسی کو اپنے بنیادی حق سے محروم نہیں کرتا۔ ہر صورت میں انصاف کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔

(۶) ظلم کی جگہ کئی کرنے اور عدل کو قائم کرنے کے سلسلے میں جبار و قہار پروردگار کا حکم یہ ہے کہ نفاذِ حدود کے سلسلے میں مجرمین کے ساتھ کسی محبت و رافت کا اظہار ہرگز نہ کیا جائے۔

وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمْ رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ۔ (سورہ نور-۲)

دین خدا کے معاملے میں تمہیں ان پر ترس نہیں آنا چاہئے۔

(۷) اسلامی معاشرے کی اساس و بنیاد میں نہ تاجرانہ اغراض کا رفرما ہیں اور نہ ہی مادی ضرورتوں کے مفادات بلکہ رحیم و کریم اللہ نے تمہاری جبلت و فطرت میں مودت و رحمت کو رکھ دیا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک انسان ضرورت و احتیاج کے باوجود دوسرے

انسان کے ساتھ احسان و ایثار کرنا ہے۔

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ (سورۃ روم۔ ۲۱)

(۸) اسلامی معاشرہ چونکہ اخوت و بھائی چارے کا معاشرہ ہے۔ لہذا تم پر اخلاقی و اسلامی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے ایمانی بھائیوں کے درمیان اصلاح احوال کرتے رہو۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ۖ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (حجرات۔ ۱۰)

(۹) تم جب اسلامی معاشرے کا حصہ بن چکے ہو تو اب تم پر لازم ہے کہ اپنی ایمانی برادری کے معاملات کی اصلاح کرو اور ایک دوسرے کی مدد کرو مگر خبردار! یہ امداد و تعاون صرف نیک اور جائز امور میں ہو اور باہمی معاونت کی بنیاد تقویٰ الہی پر ہو۔ ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ تم گناہ و معصیت میں ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ۔

تَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ (سورہ مائدہ۔ ۲)

(۱۰) اسلام نہ صرف سماجی انصاف کی ضمانت فراہم کرتا ہے بلکہ معاشی انصاف بھی اس کی ترجیحات میں شامل ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر ۷ میں ارشاد ہوا:-

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

کہ دولت تمہارے تو نگروں اور دولت مندوں کے درمیان نہ گھومتی رہے۔ اس لئے اس کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور حق داروں میں تقسیم کر دو۔ ارٹکار دولت کو روکنے کیلئے اور معاشی ناہمواری کے سد باب کیلئے تقسیم دولت کا یہ اصول وضع فرمایا۔ اسلام ہرگز یہ بات پسند نہیں کرتا کہ چند سرمایہ دار خاندان اسلامی وسائل پر

قابل ہو کر عوام الناس کو محروم کر دیں بلکہ اس کی اولین ترجیح یہ ہے کہ وسائل کو تمام انسانوں میں برابری کی بنیاد پر فوری طور پر تقسیم کر دیا جائے۔

(۱۱) اسلام جہاں اجتماع کی بات کرتا ہے وہاں فرد کی عزت، حرمت اور آزادی کا بھی پورا پورا خیال کرتا ہے کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کا تمسخر اڑائے یا ان کو بڑے ناموں سے یاد کرے یا کسی کے عیب تلاش کرنا پھرے

(۱) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْتَحْسِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ۔

اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے

(۱۱) وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اِیک دوسرے پر عیب نہ لگایا کرو

(۱۱۱) وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ کسی کو بڑے ناموں سے نہ پکارو۔

(۱۱۱۱) وَلَا تَحْسَبُوا وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُم بَعْضًا۔ (حجرات)

کسی کے بارے میں تجسس نہ کرو اور نہ غیبت کیا کرو۔

(۱۱۱۱۱) پھر چار دیواری کے احترام میں حکم دیا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بِيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا

کسی کے گھر میں ہرگز داخل نہ ہو یہاں تک کہ اجازت لے لو (نور ۲۷)

ان لازوال آفاقی اصولوں کی بنیاد پر ایک اسلامی معاشرہ معرض وجود میں آیا۔ جس میں کوئی طبقاتی کشمکش نہ تھی۔ کوئی اقتصادی ناہمواری نہ تھی۔ کسی قبائلی عصبیت کا وجود نہ تھا۔ کسی کونسل برتری جتانے کی اجازت نہ تھی۔ کوئی جغرافیائی اور لسانی تفریق نہ تھی۔ محبت، رواداری، انسان دوستی، مواصلات و مواصلات، خدا پرستی اور خدا ترسی اس

معاشرے کے امتیازات تھے۔ جن پر کو ای قرآن مجید ان الفاظ میں دیتا ہے۔

إِذْ كُنْتُمْ أَهْلَاءَ قَالَتْ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَاصِبْتُمْ يَنْتَعِمْتُمْ بِإِحْوَانِنَا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ (سورہ آل عمران آیت ۱۰۳)

”اس وقت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت والفت بھردی اور تم اللہ کی نعمت (اسلام اور ختمِ اسلام) کے طفیل بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ کے کنارے کھڑے تھے۔ پھر ہم نے تم کو بچالیا۔“

کرو ارض کے ایک گوشہ میں خدائی پیغام اب ایک نظام کی صورت میں جلوہ گر ہو چکا تو نبوت کا دور بھی ختم ہو گیا۔ اس کی جگہ ایک اور خدائی انتظام نے ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ اس انتظام کو امامت کا نام دیا گیا۔ امامت کی ذمہ داریاں اور مقاصد کیا ہیں؟ اس انتظام کے خدوخال کیا ہیں؟ اس کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ نظام کی بقا و دفاع کو یقینی بنانا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام امامت کے خدوخال پر روشنی ڈالتے ہوئے فرماتے ہیں۔

(I) نِظَامًا لِأَلْفَتِهِمْ۔۔۔۔۔ امامت محبتوں، الفتوں کے فروغ کا نظام ہے۔

(II) وَعِزًّا لِلدِّينِ۔۔۔۔۔ اس سے اللہ کے دین کی عزت ہے یعنی

تحریف، بدعت اور غفلت سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔

(III) وَعِزًّا لِلْحَقِّ۔۔۔۔۔ اس سے حق کی بنیاد مضبوط ہے۔

(IV) وَقَامَتْ مَنَاجِجُ الْيُنُسِ۔۔۔۔۔ اس سے دین کی راہیں روشن اور واضح ہو جاتی ہیں۔

(V) اِغْتَنَلْتُ مَعَالِمَ الْعُلَّ۔۔۔۔۔ اس سے انصاف کے پائے مضبوط ہوتے ہیں۔

(vi) حَرَّتْ عَلَىٰ قَوْلِهَا۔۔۔۔۔ تمام کام اپنے صحیح راستوں پر چل نکلتے ہیں۔

(vii) طَمَعٌ فِي بَقَاءِ الدُّوَلَةِ۔۔۔۔۔ اس میں حکومت اسلامی کی بقاء کا راز ہے۔

(viii) وَيَسْتَمِعُ مَطَامِعُ الْأَعْدَاءِ۔۔۔۔۔ اور یہ دشمن کی مایوسی کا سبب ہے۔

افسوس صد افسوس کہ رحلتِ رسولِ اکرمؐ کے ساتھ ہی مکرو حیلہ کے جال بچھ گئے۔ اس نظامِ الفت و محبت کی بساط کو لپیٹ دیا گیا۔ گروہی مفادات اور ان کے حصول کیلئے حیلہ سازیاں، امتِ مہاجرین و انصار کی ٹولیوں میں بٹ گئی۔ یوں وحدتِ امت کو پارہ پارہ کر دیا گیا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا کَا لَئِي حَكْمَ طَائِفٍ نِّسَاءٍ پر رکھ دیا گیا۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ خُطْبِی و تری میں فساد پھوٹ پڑا۔ جو لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی تھی۔ وہ دن اور آج کا دن انسانیت اسی فساد کی زد میں ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس فساد میں سختی آتی گئی۔ مہصوم قائم دین جیسی نعمتِ عظمیٰ کی مسلسل ناقدری کی گئی۔

فَقُتِلَ مَنْ قُتِلَ۔۔۔۔۔ ان میں سے کچھ کو قتل کر دیا گیا۔

وَسُبِّ مَنْ سُبِّ۔۔۔۔۔ کچھ کو قید و بند میں ڈال دیا گیا۔

وَأُقْصِيَ مَنْ أُقْصِيَ۔۔۔۔۔ اور کچھ کو دور بدر کر دیا گیا۔ (دعائے ندبہ)

آخر کار خدا نے اپنی آخری حجت کو امت کی ناقدری اور کفرانِ نعمت کے سبب پر دو غیب میں بھیج دیا۔ کیونکہ یہ قانونِ قدرت ہے کہ ناشکری کی وجہ سے نعمتیں سلب ہو جایا کرتی ہیں۔ اب مومنین و مستضعفین کی نظریں زمانہ کی چوکھٹ پر لگی ہوئی ہیں۔ وہ کب آئے گا؟ جس کے متعلق حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا!

”ہمارا قائم ظاہر ہوگا اور دنیا کو عدل و انصاف سے یوں لالہ کر دیگا جس قدر اس میں ظلم و جور کا رواج ہو چکا ہوگا۔ اس وقت مومنوں کے قلوب مسرور ہوں گے اور وہی ان کے شیعہ ہوں گے۔“

اب صدیوں سے ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کی زبان پر ایک ہی ورد ہے

اَللّٰهُمَّ لِرَبِّیْ الطَّلَعَةِ الرَّشِیْدَةِ۔ بارالہا مجھے مبین الہرا کا چہرہ زیبا دکھا دے۔

وَالْمَغْرَةِ الْحَمِیْمَةِ۔ آپ کی درخشاں پیشانی کی زیارت کرا دے۔

وَاکْحُلْ نَاطِرِیْ بِنَظَرَةِ مَنِّیْ اِلَیْهِ۔ ان کے دیدار کو میری آنکھوں کا سرمہ بنا دے۔

عَجِّلْ فَرَجَهُ وَ سَهِّلْ مَخْرَجَهُ۔ ان کی کشائش میں جلدی فرما اور انکے تھور کو آسان بنا

مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

(۱) کیا یہ انتظار فرج بے عملی، جمود اور کاغذی کا نام ہے؟

(II) کیا یہ انتظار حضرت محمدؐ ہم سے محض دعائے فرج کا تقاضہ کرتا ہے؟

(III) کیا یہ عرصہ انتظار غیر ذمہ داری کا دورانیہ ہے؟

(IV) کیا اس عصر غیبت میں انسانیت کے کاموں سے تمام فرائض کا بوجھ اتار دیا گیا ہے؟

ہرگز نہیں بلکہ یہ زمانہ نوحہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ہم سے زیادہ احساس ذمہ داری اور بھرپور قوت عمل کا تقاضہ کرتا ہے۔ امام غیبت پر ایمان یہ مطالبہ کرتا ہے کہ فریضہ قیادت و رہبری عالم اب آپ نے ہی انجام دینا ہے۔ عالمی نظام

عدل کا قیام اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ دنیا کے شریف اور امن پسند شہریوں کو امن کی ضمانت آپ نے فراہم کرنا ہے۔ ہر ظلم و جور کے سامنے سد سکندری آپ نے تعمیر کرنا ہے۔

ذمہ داریاں

(۱) افراد ساز ■

ہمارا اولین فریضہ ہے کہ فاطر کائنات سے مضبوط رشتہ عہدیت قائم کرتے ہوئے کائنات کے مسائل میں وارد ہوں اور اس کی آرائش جمال کی کوشش کریں۔ اس مقصد کیلئے سب سے پہلے ہمیں ان شخصیات کو تخلیق کرنا ہوگا جن کی عقل، قلب اور حیات باہم مربوط ہوں۔ جو پاکیزہ روح، فہم سلیم اور اخلاق الہی کے مرکب ہوں۔ ان کے ضمیر و ضمیر میں آیات خداوندی رچ بس چکی ہوں۔ قرآنی حکمت و دانائی حرارت عمل بن کر ان کی شریانوں میں دوڑتی ہو۔ ان کا فکر و عمل، کردار و رفتار اسلام کے قالب میں ڈھل چکے ہوں اور وہ خدائی رنگ میں رنگے ہوئے ہوں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں۔

”جو شخص قائم آل محمد کے اصحاب میں شامل ہونا چاہے تو وہ انتظار کے ساتھ ساتھ تنقوی کو اپنا شعار بنائے اور نیک اخلاق اختیار کرے۔ اب اگر وہ امام زمانہ کے ظہور سے قبل جاں بحق ہوا تو اس کا ثواب اس فرد کے برابر ہوگا جس نے امام علیہ السلام کو درک کیا، لہذا تم جدوجہد کرتے رہو اور انتظار کرو، اے اللہ کی رحمتوں کے مستحق گروہ خدا کرے کہ یہ سب کچھ تم کو کوارہ ہو“

حضرت حجتہ ابن العسکری علیہ السلام خود فرماتے ہیں ”تم میں سے ہر وہ شخص جو ہماری

دوستی کو وسیلہ قرار دے کر اللہ کی قربت کا خواہش مند ہے اسے چاہیے کہ وہ باعمل بنے۔“
ان دو اقوال سے ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ انتظار عمل کا زمانہ ہے، جہد و جہد کا زمانہ ہے
ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محض بے عمل انتظار کوئی عبادت نہیں ہے۔

(۲)۔ قیام امن

یہ زمین اللہ کی ہے جو رب الناس ہے۔ مالک الناس ہے۔ الہ الناس ہے۔ تمام لوگوں کا
پروردگار، تمام انسانوں کا مالک اور تمام انسانوں کا معبود ہے۔ وہ اپنی زمین پر تمام
مخلوقات کیلئے نہایت امن فراہم کرتا ہے۔ کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دی جاسکتی کہ
وہ خدا کی بستی کا امن تاراج کرنا پھرے یا کسی دوسرے سے ظلم کے ساتھ معاملہ
کرے۔ اس حوالے سے اسلام اپنے ماننے والوں پر اور خصوصاً ضامن امن عالم،
مہجی بشریت حضرت حضرت کے نام لیواؤں پر بھاری ذمہ داری عائد کرتا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیہ السلام ایک زمانہ کی پیش گوئی کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔
”اس زمانہ کے لوگ بھیڑیے ہوں گے۔ حکمران درندے، درمیانی طبقہ کے لوگ کھا
پی کر مست رہنے والے، فقیر و نادار بالکل مردہ ہونگے۔ (مچھنڈ) سچائی دب جائیگی اور
جھوٹ ابھر آئے گا۔ محبت کے الفاظ صرف زبان تک محدود ہوں گے۔ جبکہ دلوں میں
کشیدگی ہوگی۔ نسب کا معیار زنا ہوگا۔ عفت و پاکدامنی نرالی چیز سمجھی جائے گی اور اسلام
کا لبادہ پوستین کی طرح الٹا اوڑھا جائے گا۔“

ان سنگین حالات میں شیعوں کے تین گروہ ہوں گے۔

(۱) ”ایک گروہ وہ ہے جو ہمارے قائم محل اللہ الشریف کے انتظار میں اس

لئے ہم سے محبت کرتا ہے کہ دنیا کو پاسکے۔ وہ ہماری باتیں بیان کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں مگر ہمارے جیسے افعال سے قاصر ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا حشر اور انجام جہنم ہوگا۔

(۲) دوسرا گروہ وہ ہے جو ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ ہماری باتیں بھی سنتا ہے۔ ہمارے جیسے اعمال بجالانے میں کوتاہی نہیں کرتا ہے۔ لیکن اس سے انکا مطمع نظر مال کھانا ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ آگ بھر دے گا اور بھوک و پیاس ان پر مسلط کر دے گا۔

(۳) تیسرا گروہ، وہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ ہماری باتوں کو یاد کرتا ہے۔ ہمارے حکم کی اطاعت کرتا ہے۔ ہمارے کسی فعل کی مخالفت نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں۔“

حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس تیسری قسم کے شیعوں کے بارے میں فرماتے ہیں۔
 ”ہمارے ان شیعوں کو مبارک ہو جو غیبت کے زمانے میں ہماری رسی (ولایت) سے محسوس ہیں جو ہماری دوستی اور ہمارے دشمنوں سے دشمنی میں ثابت قدم ہیں اولئك منا ونحن منهم وہ ہم سے ہیں اور ہم ان میں سے قدر ضرور اپنا لائیمہ ورضیاء ہم شیعہ وہ ہماری امامت پر راضی اور ہم ان کی شیعہ پر راضی اور خوش ہیں۔ فطوبیٰ لہم ثم طوبیٰ لہم انہیں مبارک ہو اور ان کیلئے بشارت ہو نعم و اللہ معنا فی درختنا یوم القیامہ۔ خدا کی قسم وہ روز قیامت ہمارے درجہ میں ہمارے ساتھ ہوں گے۔“

یہی تیسرا گروہ حقیقی ختمین امام عصرؑ کا گروہ ہے جو آل محمد علیہم السلام کے حکم کی

اطاعت کرتا ہے۔ کسی امر میں انکاری نہیں ہوتا۔ ان کی سیرت و کردار کی پیروی کرتا ہے۔ حضرات محمد و آل محمد علیہم السلام کا حکم ہے کہ ”نہ ظالم بنو نہ مظلوم“ نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ ان کی سیرت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ قافلہ انسانی کو جنود ابلیس کے حوالے کر دیا جائے اور شیاطین الانس شریف انسانوں کو ظلم و ستم کا تجربہ مشق بنادیں۔ وہ تو ہمیشہ اس امر کیلئے کوشاں رہے کہ۔ **ابناء المحمديه (رعوت کے فرزند) اخوان العصبية (برادران عصبیت) فرسان الکبر و العجاہلیہ (شہسواران غرور و جاہلیت) کی جڑوں کو کاٹ دیا جائے۔ کیونکہ**

”هُمُ اَنَسُ الْفُسُوقِ وَ اَخْلَاسُ الْعُقُورِ“ وہ فسق و فجور کی بنیاد ہیں

اور یہ نافرمانیوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں۔

اَنَعَزَ هُمُ ابْلِسُ مَطَايَا ضَلَالٍ۔ ان کو شیطان نے اپنی بردبار سواری قرار دے رکھا ہے۔ معاشرتی زندگی میں سیاسی، معاشی، اقتصادی، سماجی اور ثقافتی فساد اور انحراف انہی ناسوروں کی وجہ سے ہے۔ پوری تاریخ میں جب بھی عکبر انسانیت مجروح ہوا ہے تو انہی کی کارستانیوں اور دست درازیوں کے سبب ہوا ہے۔ انسانیت کے یہ ناسور مذہب کے لبادے میں آتے ہیں تو بظلم باعورتاہت ہوتے ہیں۔ سیاست میں آئے تو ہامان تاہت ہوئے۔ اقتدار حاصل ہو جائے تو فرعون بن کر مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرِیٰ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ان کو دولت و اقتصاد کے شعبوں میں دسترس حاصل ہو جائے تو قارون بن کر تمام وسائل کو محض اپنے لئے مخصوص کر لیتے ہیں۔ محمد و آل محمد علیہم السلام کا دین ان سے مصالحت کا پروانہ عطا نہیں کرتا۔ بلکہ طاغوت سے انکار کا مطالبہ کرتا ہے۔ معاشرے کو ان

سے آزاد کرانے کیلئے ضربِ یلہبی اور رسمِ شبیری کا تقاضہ کرتا ہے۔ لہذا اخترؒ بن امام
عصرؒ جو صبح و شام دعائے عہد میں ان جملوں کی تکرار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں
”اللّٰهُمَّ اِنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ الْعَوْتُ الَّذِي حَقَّقَهُ عَلَيَّ عِبَادَتُكَ خُذْهُ مَقْضِيًّا“
اے معبود اگر میرے اور میرے امام کے درمیان موت حائل ہو جائے جو تو
نے اپنے بندوں کیلئے حتمی قرار دے رکھی ہے۔

فَاَحْبَبُ لِي مِنْ قَبْرِى مُؤْتَرّاً كَفَيْتَنِي شَاهِدًا سَدَفِي مُتَعَرِّدًا قَنَاتِي
تو مجھے قبر سے اس حال میں نکالنا کہ کفن میرا لباس ہو۔ میری تلواریں نیاں سے
باہر ہو۔ میرا نیزا بلند ہو۔“

انہیں چاہئے کہ وہ اب بھی اپنی تلواروں کو زنگ نہ لگنے دیں۔ اپنے خیزوں کی انہوں کو تیز
رکھیں تاکہ امنِ عالم کے ضامن بن سکیں۔ پھر یہ دنیا اللہ کے دوستوں کیلئے مسجد کی منزلت
و درجہ رکھتی ہے۔ اس کے تقدس اور پاکیزگی کو ظلم و ستم، دجل و مکاری، ضلالت و گمراہی،
فساد و انتشار، نا انصافی اور کساد بازاری سے آلودہ نہیں ہونے دینا چاہئے۔

الدنيا..... مسعد احبا الله (حضرت علی)

(۳) اشاعتِ نظریہ امامت:

انسان کے اندر بیشمار اور مختلف انواع، میلانات اور رجحانات پائے جاتے ہیں۔ جن
میں سے بعض کا تعلق عالمِ مادہ سے ہے اور وہ فطری طور پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ان کو
اخلاقی نگرانی کی شدید احتیاج ہوتی ہے۔ جبکہ بعض میلانات کا تعلق عالمِ روحانی سے
ہے جن کا ظہور تعلیم و تربیت کا محتاج اور متقاضی ہوتا ہے۔ اگر تربیتی نگرانی میسر نہ آئے تو

روحانی و معنوی احساسات پر دیو اختفا میں چلے جاتے ہیں۔ یوں ان کو بچنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لئے اسلام نے معصوم قیادت کی زیر نگرانی معاشرے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا۔ جو اپنی پاکیزہ تعلیمات و اصلاحی پروگرام کے ذریعے انسانی داعیہ کا رخ رضائے پروردگار کی طرف موڑ دیتے ہیں۔ ”رضائے الہی کا حصول“ حیات کے مفہوم میں ایسی تازگی پیدا کر دیتا ہے کہ فانی زندگی لا زوال اور غیر محدود و مبداء فیض و کرم سے جڑ جاتی ہے۔ اب انسان کے تمام اعمال و افعال، کردار و رفتار کا معیار صرف اللہ ہوتا ہے۔ رضائے الہی کا یہ تصور گفتار میں صداقت، کردار میں اصابت، معاملات میں انیت، خیالات میں پاکیزگی، اقوال میں درستگی، افعال میں شائستگی پیدا کرتا ہے۔ یہ تصور افراد کے درمیان اخوت، مواخات، مواسات کے احساس کو پروان چڑھاتا ہے۔ حکمرانوں کے دلوں میں جوابدہی نمود پاتی ہے، عوام کے اندر آزادی فکر اور حریت عمل کا جذبہ نشوونما پاتا ہے۔ مجموعی طور پر انسانوں کے اندر ظلم سے نفرت اور عدل سے محبت کا حوصلہ و ولولہ پروان چڑھتا ہے۔ یہ معصوم قیادت معاشرے کو طاعت سے انکار اور رخصت کی اطاعت کیلئے قوت عمل مہیا کرتی ہے۔ روحانی اور مادی جہتوں میں توازن و اعتدال اسی وقت ممکن ہے جب معاشرہ معصوم قائدین کے زیر سایہ بڑھے ورنہ جہتوں میں افراط و تفریط معاشرے کو انحراف و تحریف کا شکار بنا دیتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس فلسفہ کو یوں بیان فرمایا ہے۔

”ہم تمام نیکیوں کی بنیاد ہیں۔ ہر بھلائی ہماری شاخوں کی ایک شاخ ہے۔ ان نیکیوں میں سے توحید، نماز، روزہ، غصہ کا پی جانا، غلطیوں کا بخش دینا، محتاجوں سے حسن

سلوک، پڑوسیوں کا خیال اور صاحبانِ فضل کی فضیلت کا اعتراف ہے۔ ہمارے دشمن تمام برائیوں اور خرابیوں کی جڑ ہیں۔ ہر بُرا کام ان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ ان برائیوں میں جھوٹ، بکل، چغل خوری، اپنے عزیزوں و دینی بھائیوں سے قطع تعلق، سود خوری، قیم کا مال ناجائز طور پر کھانا ہے۔۔۔ پس جھوٹا ہے وہ شخص جو ہماری ہمراہی اور بیروی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن ہمارے دشمنوں کی ٹہنیوں سے لٹکا ہوا ہے“ (روضۃ الکافی)

قیادت کی یہ تاثیر ہے کہ وہ اپنے پیروکاروں کو اپنے رنگ میں رنگ لیتی ہے۔ قیادت صالح تو معاشرہ صالح، قیادت بد کردار و بدنہاد تو معاشرہ حیوانی و درندوں کا غول بیابانی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سورہ اعراف آیت ۳۳

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ ذِی الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَّنَ۔۔۔

کی تفسیر پوچھی گئی تو فرمایا!

”بے شک قرآن کے کچھ معانی ظاہر و آشکار ہیں اور کچھ باطن و پنہاں ہیں۔ وہ تمام چیزیں جو خداوندِ عالم نے قرآن میں حرام قرار دی ہیں۔ ان کی کثافت و پلیدی سطحی و ظاہری ہے۔ ان پلیدیوں کی روح اور انکا باطن ظالم و جائز آئمہ ہیں اور وہ تمام چیزیں جنہیں خداوندِ عالم نے اپنی کتاب میں حلال قرار دیا ہے ان کی صلیت ظاہری ہے اور ان کا باطن اہمہ حق ہیں۔“ (اصول کافی)

اب اس عالمی بستی (Global village) میں جس قدر شور و شر ہے۔ جتنا ہنگامہ تخریب ہے۔ اس کا باعث اہمہ فجور ہیں۔ اگر ایک فرد امام زمانہ کی معرفت حاصل کئے بغیر مر جائے تو جاہلیت کی موت مرتا ہے اور پوری قوم اجماعی طور پر نظام

امامت کو ٹھکرا دے تو۔۔۔۔۔؟ بات صرف اتنی نہیں کہ علیؑ اور اولاد علیؑ کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا۔ درحقیقت قافلہ انسانی کو۔۔۔

﴿نجات و سعادت کی راہ سے بھٹکا دیا گیا۔

﴿اس شاہراہ دستور سے منحرف کر دیا گیا جو خوش بختی کی منزل تک جاتی ہے۔

﴿اس کشتی نجات سے الگ کر دیا گیا جو کشتی نوح کی طرح محکم تھی اور ساحل مراد تک پہنچانے والی تھی۔

﴿نظاماً لا لغتہم۔ محبتوں کے نظام کو منافرتوں کے نظام سے بدل دیا گیا۔

﴿بھلائیوہ امام جس کی گردن میں طاغوت کی منڈی کا طوق پڑا ہو وہ معاشرے کو کیسے

”إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝“ کی لذت سے آشنا کر سکتا ہے؟

﴿شیطان والیسی راہوں کے رہی امام سے کیسا امید کی جاسکتی ہے کہ وہ

”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝“ کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر سکے گا؟

فسق و فجور میں غرق افراد نے ایوان اقتدار پر قبضہ جمالیا تو اسلام کی روح خود

مسلمان معاشرے میں مفقود ہو گئی۔ اسلامی نظام کا خیمہ اُجڑ گیا۔ اب اسلام رہ گیا اور

ان کا ذہن فاسد۔ خود ساختہ و پر داختہ اسلام اور ان کے مکرو حیلے۔ عوام ظلم و نا انصافی

کے بیاہاں میں عدل و انصاف کے سائے کو ڈھونڈتے رہ گئے۔ باطل نے حق کا چولا

پہن لیا اور عالم انسانیت اس کے فریب میں آ گئی۔ اب اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ

وہ چند تخلص افراد جو اب بھی باقی ہیں اور انکے دلوں میں سچی تڑپ بھی باقی ہے

معاشرے میں احساسِ زیاں کو جاگر کریں اور بتائیں کہ نظامِ امامت سے محرومی و

جدائی کا مطلب یہ ہے کہ تم سے عظیم متاع حیات کو چھین لیا گیا ہے۔ اس احساسِ زیاں کے ساتھ نظامِ امامت کی کماحقہ معرفت حاصل کی جائے اور اشاعت کی جائے۔ کیونکہ بروز قیامت اس نعمتِ عظمیٰ کے بارے ضرور سوال کیا جائے گا۔ ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّجْوَى (سورہ ناکار) جب اس دن نان و نوش کے بارے پوچھ کوچھ ہوگی تو کیسے ممکن ہے امامت جیسی عظیم نعمت کی ناقدری بارے باز پرس نہ ہو۔

(۴) معرفتِ امام زمانہ:

☆..... جس طرح صفِ انبیاء علیہم السلام میں حضرت سرکارِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو ایک منفرد اور ممتاز مقام حاصل ہے اور سلسلہ نبوت اپنے تمام اعلیٰ کمالات اور معنوی محاسن کے ساتھ آپ پر اختتام کو پہنچا اور آپ کو خاتم الانبیاء ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اسی طرح سلسلہ امامت بھی اپنے مثالی اہداف کو حاصل کر لینے کے بعد حضرت ولی العصر ابا صالح المہدیؑ پر انجام پذیر ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کو خاتم الانبیاء ہونے کا فخر حاصل ہوگا۔

☆..... حضورِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتمامِ نعمات اور اکمالِ دین ہوا تو اس دین کا عالمی غلبہ حضرت صاحب العصر کی ذاتِ گرامی کے سبب ہوگا۔

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ (سورہ توبہ)

☆..... ”میرا احاطہ منیراً“ کی صورت میں ختمی مرتبت کا نور دنیا میں چمکا تو اس نور کی تکمیل و تکمیل حضرت صاحب الزمان کے ظہور سے ہوگی۔

وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا آتٍ يُنْزِلُ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (سورہ بقرہ ۲۵۷)

وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ (سورہ مہمہ ۸)

☆..... شرک و نفاق، کفر و عصیان، ظلم و طغیان کے سبب زمین مردہ ہو جائے گی تو آپ کے قیام عدل کے سبب پھر سے زندہ ہوگی۔ **يَتْلَمَعُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا** (سورہ النعام)

☆..... آپ ہی وہ وعدہ والی ہیں جسے پورا ہونا ہے۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں **”إِنَّ الْمَقَامَاتِ مِنَ الْجَبَعَاتِ وَاللَّهُ لَا يُخْلِفُ الْوَعْدَ“** بیشک حضرت قائم کا قیام ایک وعدہ ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ “حضرت قائم پر اس طرح سلام کرنے کا کہا گیا ہے۔

الْإِسْلَامُ عَلَى الْمَهْدِيِّ الَّذِي وَعَدَ اللَّهُ بِهِ الْأُمَّمَ أَنْ يَجْتَمَعَ بِهِ الْكَلِمَ۔

☆..... آپ کی ذات گرامی وہ ذات ہے جس نے تمام مظلومیں جہاں کا بدلہ و انتقام آکر لیتا ہے۔ خطبہ غدیر یہ میں حضرت رسالت آپؐ کے متعلق فرماتے ہیں **إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمِينَ** وہ ظالمین سے انتقام لینے والا ہے۔ جبکہ خود حضرت صاحب الامر علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں

أَبْقِيَةِ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ وَالْمُنْتَقِمُ مِنْ أَعْدَالِهِ

میں ہی زمین پر بقیۃ اللہ ہوں اور اللہ کے دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں۔

☆..... یہ امتیاز بھی آپ علیہ السلام ہی کا ہے کہ ظاہر ہونے کے بعد آپ تمام بیٹوں اور ان کے بیٹوں کے قتل ناحق کا بدلہ لیں گے۔ آپ ہی حضرت مظلوم کر بلا امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کا انتقام لیں گے۔

مَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

جب حضرت حقید اللہ الاعظم خروج فرمائیں گے تو آپ کے لشکر کا نعرہ ہوگا۔

يَا لِبَارَاتِ الْحُسَيْنِ کہاں ہیں خون حسین کا بدلہ لینے والے؟

اسی لیے آپ کے انتظار کرنے والے ہر جمعہ کے دن دعائے مذہب میں پکارتے ہیں۔

اَيُّنَ الطَّالِبِ بِذُحُولِ الْاَنْبِيَاءِ وَابْنَاءِ الْاَنْبِيَاءِ

اَيُّنَ الْمُطَالِبِ بِسَلَمِ الْمُحَقَّقُونَ بِحُكْمِ رَبِّهِ

☆..... قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَقَاتِلُوا نَفْسَكُمْ كَقَاتِلُوا شُرَكَاءَكُمْ۔ تمام مشرکین سے مقابلہ کرو

جس طرح وہ تم سب سے کرتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا هُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً وَتَكُونَ لِلدِّينِ

كُلُّهُ لِلَّهِ۔ اور ان سے مقابلہ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے۔ اور دین کل کا کل اللہ کیلئے

رہ جائے (سورہ انفال ۳۹) ان دونوں آیات کا اطلاق کلی ظہور مہدی سے ہوگا۔

آپ کی انہی ممتاز و مختص خصوصیات کے سبب تمام معصومین علیہم السلام اپنے

اپنے ادوار میں آپ کا ذکر فرماتے، آپ کے اعلیٰ مقام و منصب سے آگاہ کرتے۔

آپ کی تائید و نصرت کیلئے لوگوں کو آمادہ و متوجہ کرتے رہے۔

☆..... حضرت امام حسین فرماتے ہیں۔

”اگر میں ان (مبازمانہ) کے ساتھ ہوتا تو پوری زندگی ان کی خدمت کرتا۔“ (عقد الدرر)

☆..... حضرت امام جعفر صادق آپ جناب کو سید و مردار کہہ کر پکارتے۔

☆..... حضرت امام علی رضا حضرت جتہ کے بارے میں یوں دعا تعلیم کرتے

اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ بِنَا عَلٰى بَدْوِهِ مِنْهَا جِ الْهَدٰى وَالْمَسْحُوَّةَ الْعُظْمٰى وَالطَّرِيقَةَ الْوَسْطٰى اَللّٰهُمَّ

اَرْجِعْ اِلَيْهَا الْغَالِبِى وَبَلِّغْ بِهَا الْتَالِى وَقُوْنَا عَلٰى طَاعَتِهِ وَنُبِتْنَا عَلٰى مُشَاوَعَتِهِ

”بارالہا! ہمیں ان کی معیت میں ہدایت کی راہ پر اور کشادہ راستے پر ڈال دے اور سیدھی راہ پر گامزن فرما۔ کہ آگے نکل جانے والا پلٹ آئے اور پیچھے رہ جانے والا اس تک آجائے۔ ہمیں ان کی اطاعت کی ہمت دے۔ ہمیں ان کی ہر اہی میں ثبات قدم عطا کر۔“

ضروری ہے کہ اس بے مثال داعی اور قافلہ بشریت کے عظیم مصلح و قائد کی معرفت حاصل کی جائے لیکن یہ معرفت و ادراک محض عقلی و علمی ادراک نہ ہو بلکہ حسی ہو کیونکہ صرف عقلی اور علمی ادراک نہ تو واضح ہوتا اور نہ ہی اس سے زندگی میں حرارت و قوت پیدا ہوتی ہے یہ حیات ہیں جو یقین کو حق الیقین میں بدل دیتی ہیں اور حیات میں انقلاب و تغیر پیدا کرتی ہیں ادراک، معرفت کی یہ منزل پانے کے بعد غیبت کو شہود میں بدل دیتا ہے۔ امام زین العابدینؑ اس بات کی طرف یوں رہنمائی فرماتے ہیں۔

”اے ابوخلد! بیشک (حضرت مہدیؑ) کی غیبت کے زمانے کے لوگ ان کی امامت پر اعتقاد رکھتے ہوئے اور انکے ظہور کا انتظار کرتے ہوئے وہ تمام زمانے کے لوگوں سے بہتر ہونگے کیونکہ خداوند عالم نے انہیں عقل و فہم اور معرفت اس طرح دی ہے کہ (وَالْمَعْرِفَةُ مَا صَارَتْ بِهِ الْغَيْبَةُ عَنْهُ بِمَثَرِ لِقَائِ الْمُسَاهِدَةِ) غیبت ان کیلئے امام کے مشاہدے کی طرح ہوگئی ہے ان لوگوں کو اس زمانے میں اس شخص کی طرح قرار دیا ہے جس نے رسول اللہؐ کے سامنے تلوار سے جہاد کیا ہو وہ لوگ حقیقی قلص اور ہمارے سچے شیعہ ہیں اور وہ لوگ خدا کے دین کی طرف ظاہری اور باطنی طور پر دعوت دینے والے ہیں۔“ دعائے عہد میں یہ فلسفہ یوں بیان ہوا ہے۔ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَزَرَاهُ قَرِيبًا وہ مخالف لوگ ظہور امام کو دور خیال کرتے ہیں جب کہ ہم ان کو بہت قریب دیکھتے ہیں۔

یہ کیفیت شہود اسی وقت ممکن ہے جب معرفت علمی و عقلی جس کا درجہ اختیار کر لے
یعنی جب آپ امام علیہ السلام کا ذکر کریں تو وہ لذت و متحاس محسوس کریں جو آپ اپنے
پیاروں کے ذکر سے محسوس کرتے ہیں جب زیارت پڑھیں تو آپ کے کان سلام کے
جواب سے محفوظ ہوں دعائے عہد پڑھتے ہوئے تجدید بیعت کیلئے جب اپنا ہاتھ بڑھائیں
تو ان کے مبارک ہاتھوں کا لمس محسوس کریں مگر یہ خیال رہے کہ ہاتھ اتنا پاک ہونا چاہیے کہ
امام علیہ السلام اس کو اپنے ہاتھ میں لینا پسند فرمائیں۔ مال حرام کمانے والا ہاتھ، دوسروں
کی حرمت کو پامال کرنے والا ہاتھ، معصیت خدا سے آلودہ ہاتھ، امام علیہ السلام اپنے ہاتھ
میں ہرگز نہیں لیں گے۔ بد کو اور لغو بکنے والی زبان کبھی امام علیہ السلام کے ذکر کی لذت
و متحاس سے آشنا نہیں ہو سکتی۔ امام علیہ السلام کے جواب کی لذت و مسامتہ سے وہ کان
محروم رہیں گے جو غنا اور حرام آوازیں سننے کے عادی ہیں۔ ان آنکھوں کو دیدار امام
نصیب نہیں ہو سکتا جو وہ سب کچھ دیکھنے کی رسیا ہوں جن کا دیکھنا اللہ نے حرام قرار دیا
ہے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُحِبُّ ذَٰلَکَ فِیْ صَبِيْحَةِ یَّوْمِیْ هِنَا وَ مَاعِشَتِ مِنْ اَمَامِیْ
عَهْدًا وَ عَقْدًا وَ بَیْعَةً لِّہٖ فِیْ غُنَیِّیْ لَا اُحْوِلُ عَنْہَا وَ لَا اُزْوِلُ اَبَدًا۔
اے معبودا میں ان کیلئے (امام زمانہ علیہ السلام کیلئے) تازہ کرتا ہوں آج کی صبح
اور جب تک ذمہ رہوں یہ عہد یہ بندھن اور یہ بیعت جو میری گردن میں ہے
کہ نہ میں اس سے مکروں گا اور نہ کبھی ترک کروں گا۔ (دعائے عہد)

(۵) عشق امام علیہ السلام

اب ہر انسان پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ اس عالی مرتبت عالمی مصلح اور عظیم داعی سے محبت ہی نہیں بلکہ ان سے اور ان کے مشن سے عشق کرے۔ ایسا عشق کہ جس کے بعد اپنے معمولات اور معاملات کو، اپنی پسند اور نا پسند کو، اپنے رد اور قبول کو، اپنے قیام و قعود کو حضرت صاحب الامر علیہ السلام کے حکم و فتا کے تابع کر دے۔ اسکو بجالائے جس کا وہ حکم کریں اس سے اجتناب کرے جس سے وہ منع کریں وہی چاہے جو وہ چاہیں اس سے کراہت کرے جس سے وہ کراہت کریں بالفاظ دیگر اپنے آپ کو اس ہادی اعظم کے سپرد کر دے اور اسی سپردگی میں دراصل رضائے الہی مضمر و کارفرما ہے کیونکہ ان کا امر و نہی وہی ہے جو اللہ کا امر و نہی ہے وہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ آپ جناب ہی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والے ہیں اور کلمہ کفر کو مٹانے والے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔

(۱) "لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا حَتَّى يَعْرِفَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالْأَمَّةَ تَحْتَهُمْ وَإِمَامَ زَمَانِهِ وَيَرْدُّ إِلَيْهِ وَيُسَلِّمَ لَهُ۔ کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک وہ خدا کی معرفت، رسول کی معرفت، تمام آئمہ کی معرفت اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور اپنے امور کو امام کی طرف نہ پلٹا دے اور امام کے سامنے تسلیم نہ ہو جائے۔"

(۲) وَأَمَّا بَعْدُ فِي نَفْسِهِ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْنَا وَمُسْلِمًا لَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ۔

تسلیم یہی ہے کہ اپنی پسند اور چاہت کو اہل بیت کی پسند و چاہت سے بدل دے اور ان کے حکم سے سر مو انحراف نہ کرے اور نہ ان کے حکم میں ترمیم کرے نہ اپنی پسند و چاہت کی اس میں ملاوٹ کرے۔

(iii) حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں۔ ”ان السدین اللہ..... لا یصاب الا بالتسلیم فمن سلم لنا سلم ومن اقتدی بنا هدی۔ بے شک دوسری خدا صرف تسلیم کے راستے سے حاصل ہوتا ہے پس جو شخص اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے گا وہ محفوظ رہے گا اور جو ہماری پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔“

(iv) حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جناب نقیۃ اللہ الاعظم سے متعلق ارشاد فرماتے ہیں۔ ”کذب الموقاتون و هلك المستعجلون ونجا المسلمون۔ وقت ظہور کا تعین کرنے والے جھوٹے ہیں۔ جلد بازی کرنے والے ہلاک ہونے والے ہیں جبکہ نجات صرف صاحبان تسلیم کیلئے ہے۔“

جس طرح صاحب الامر کے ہر امر کے سامنے تسلیم ہو جانا عشق ہے۔ اسی طرح ان کے دشمنوں سے اظہار برأت و نفرت بھی عشق ہے۔ اس نفرت و بریت سے مراد صرف اجسام و ذوات سے دشمنی نہیں بلکہ کردار و اعمال سے برات ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس ایک ضعیف لاشی کے سہارے آیا اور عرض کیا۔

یا بن رسول اللہ! اذننی منک جعلنی اللہ فذلک۔ فواللہ انی لا احبکم واحب من یحبکم وواللہ ما احبکم واحب من یحبکم اطعم فی اللہ وانی لا بغض علیکم وایرامنہ وواللہ ما ابغضہ وایرامنہ لو ترکان بنی وبنہ واللہ انی لا حل حلالکم واحرم حرامکم وفتنظرا امرکم فہل ترجوا لی جعلنی اللہ فذلک۔

اے فرزند رسول! میری جان آپ پر فدا ہو مجھے اپنے قریب جگہ دیں خدا کی قسم میں آپ کو اور آپ کے دوستوں کے دوستوں کو چاہتا ہوں اور خدا کی قسم یہ دوستی دنیا

کی لالچ میں نہیں ہے اور میں آپ کے دشمن کو بھی دشمن رکھتا ہوں اور ان لوگوں سے
 بیزار ہوں۔ خدا کی قسم یہ دشمنی اور بیزاری میری ذاتی دشمنی کی بنا پر نہیں ہے۔ خدا کی قسم
 میں آپ کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہوں۔ اور آپ کے ظہور کے امر کا
 انتظار کر رہا ہوں میری جان آپ پر فدا ہو۔ کیا آپ میرے لیے امید رکھتے ہیں۔“ امام علیہ
 السلام نے اس کو بلایا اور اپنے قریب جگہ دی اور فرمایا! اے شیخ ایک آدمی میرے بابا علی ابن
 الحسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہی سوال کیا۔ آپ نے فرمایا! اگر تم مر گئے تو
 رسول خدا، علی، حسن، حسین، اور ابن الحسین (علیہم السلام) کے پاس پہنچو گے۔ تمہارا
 دل ٹھنڈا اور تمہاری آنکھیں روشن ہوں گی۔ کراما کاتین، فرشتے، روح اور ربیعان کے
 ساتھ تمہارا استقبال ہوگا جیسے ہی جان یہاں پہنچے گی (امام نے اپنے طلق کی طرف اشارہ کیا)
 اور اگر تم زندہ رہ گئے تو اپنی آنکھوں سے ایسی چیز دیکھو گے جو تمہاری آنکھ کی روشنی میں
 اضافہ کا سبب بنے گی اور تم اعلیٰ مرتبہ میں ہمارے ساتھ ہو گے۔ اس ضعیف شخص نے
 امام کا کلام سنا تو امام کی باتیں دہراتا جاتا اور خوشی سے روتا جاتا یہاں تک کہ زمین پر گر
 پڑا۔ امام باقر علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کے آنسو پونچھے۔ اس نے
 سراٹھایا امام کے ہاتھوں کا بوسہ لیا۔ امام کے دست مبارک کو اپنے چہرے اور جسم پر پھیرا
 اور امام سے اجازت لیکر روانہ ہو گیا۔ اب امام علیہ السلام نے اپنے اصحاب و حاضرین
 سے ارشاد فرمایا۔

من احب ان ينظر الی رجل من اهل الحنة فلينظر الی هذا۔

جو شخص اہل جنت کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس شخص کو دیکھ لے۔

زیارت جامعہ کبیر جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے مروی ہے اور اسکو تمام آئمہ علیہم السلام کی قبور پر پڑھنے کا حکم ہے۔ اس کے الفاظ اس سپردگی اور برأت پر دلیل ہیں۔

اشھد اللہ واشھد کم اتی مومن	میں کوہ بتاتا ہوں خدا کو اور آپ کو کہ اس پر ایمان رکھتا
بکم وبما ائتم بہ وکافر یعدوکم	ہوں جس پر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ منکر ہوں آپ
وبما کفرتم بہ۔	کے دشمن کا اور جس چیز کا آپ انکار کرتے ہیں
مستبصر بشرفکم وبعثالہ من	آپ کی شان کو جانتا ہوں اور آپ کے مخالف کی
خالفکم موالکم ولا ولیائکم	گمراہی کو بھی سمجھتا ہوں۔ محبت رکھتا ہوں آپ سے
مبغض لا عدائکم ومعادائکم مسلم	اور آپ کے دوستوں سے نفرت کرتا ہوں آپ
لنن سالکم وحرب لمن حاربکم	کے دشمنوں سے اور انکا دشمن ہوں۔ میری صلح ہے اس
	سے جو آپ سے صلح رکھے اور جنگ ہے اس سے جو
	آپ سے جنگ کرے۔

اسی زیارت جامعہ میں آگے یہ جملے امام علیہ السلام تعلیم فرماتے ہیں

مفوض فی ذلک کلہ الیکم و مسلم فیہ ان تمام امور کے ساتھ میں خود کو آپ کے معکم و قلبی لکم مسلمہ و رائی لکم تبع سپرد کرتا ہوں، ان امور میں آپ کو ہر ماننا و نصرتی لکم معلہ حتی یحبی اللہ تعالیٰ ہوں، میرا دل آپ کا معتقد ہے، میرا ارادہ دینہ ہکم و یردکم فی ایامہ و یرظہرکم آپ کے تابع ہے، میری مدد و نصرت آپ لعلہ و یمکنکم فی لرضہ فمعکم کیلئے حاضر ہے، یہاں تک کہ خدا آپ کے معکم لا مع غیرکم و یریت الی اللہ ہاتھوں اپنے دین کو زندہ کرے، آپ کو اس عزوجل من اعلائکم و من العبت زمانہ میں لے جائے، قیام عدل میں آپ کی والطاغوت والشیاطین و حسنہم مدد کرے اور آپ کو اپنی زمین میں اقتدار الظالمین دے۔ میں میں صرف آپ کے ساتھ ہوں،

آپ کے غیر کے ساتھ نہیں ہوں۔ میں خدا کے حضور آپ کے دشمنوں سے بیزاری کرتا ہوں اور بیزار ہوں۔ جنوں سے ہر کشوں سے، شیطانوں سے اور ظالم گروہوں سے۔

ہم ایک ایسے زمانہ میں ہیں کہ شیطان کے سرمائے اور ساز و سامان کا زور بڑھ گیا ہے، اس کی مکاری نے غالب اکثریت کو اپنے چنگل میں جکڑ لیا ہے۔ لوگ شیطان و طاغوت کی پیروی کرنے میں آمادہ و مستعد ہیں۔ جس طرف بھی نظر اٹھتی ہے غربت و افلاس، درد و رنج، حسرت و یاس، بے چینی و بے امنی نظر آتی ہے۔ متاع حیات کی اتنی ناقدری تو کبھی بازار مصر میں بھی نہ ہوئی تھی۔ کساد بازاری اور معاشی بد حالی کے سبب اللہ کی زمین جبراً استبداد کا تہا ہوا صحرا بن گئی ہے۔ اندریں حالات ضامن امن عالم، منجی بشریت کے ماننے والوں پر بحالی امن، قیام عدل، سماجی انصاف، اقتصادی برابری کے حوالے سے بھاری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کہ وہ انسانوں کو روح، عقل اور اخلاق کے دائرہ میں لا کر ارض خدا کو امن کا گہوارہ بنادیں۔

قوموں کی حیات ان کے تخیل پہ ہے موقوف
 یہ ذوق سکھانا ہے ادب مرغِ چمن کو
 مجذوبِ فرنگی نے باندازِ فرنگی
 مہدی کے تخیل سے کیا زندہ وطن کو
 اے وہ کہ تو مہدی کے تخیل سے ہے بے زار
 نومید نہ کر آہوئے مشکیں سے حقن کو
 ہے زندہ کفن پوش تو میت اسے سمجھیں
 یا چاک کریں مردکِ ناداں کے کفن کو

(اقبال)

سلامتی کا سفر..... راستہ اور راہنما

- ۱۔ امت کی ذمہ داری
- ۲۔ امت
- ۳۔ قائدانہ کردار
- ۴۔ اہل یقین کے اوصاف
- ۵۔ واعیانہ کردار
- ۶۔ شاہدانہ کردار
- ۷۔ یہ کردار کب ادا ہو سکتے ہیں
- ۸۔ احیاء اُمت
- ۹۔ قرآن
- ۱۰۔ اہل بیت علیہم السلام

سلامتی کا سفر۔ راستہ اور راہنما

انسانیت ایک بار پھر آگ کے کنارے کھڑی ہے ایک ایسی آگ جو اس کی بد عملی، بے راہروی اور کج فہمی کا نتیجہ ہے۔ بِعَاثِكُمْ آيِدِي النَّاسِ (روم)۔ یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس آگ کی تپش و حرارت اس قدر زیادہ ہے کہ پیکر انسانی کے ساتھ ساتھ روح انسانی بھی بڑی طرح جھلس چکی ہے۔ مصیبت بالائے مصیبت یہ کہ انسانیت کا دامن ان اقدار سے بھی خالی ہے کہ جن کے سبب یہ اُمید کی جاسکے۔ يٰۤاَنۡسَارُ كُوۡنِيۡۤیْۤیْ بِرَّۤذَاوَمَسٰلِمًا (الانبياء آیت ۶۹)، کا اٹھی حکم نازل ہوگا اور یہ آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ کیونکہ الہ سے دوری ہی تو تمام مصائب کا اصلی سبب ہے۔ انسانوں کی بد بختی کا پہلا دن وہی تھا جب انہوں نے اللہ سے بغاوت کی اور سرکشی دکھائی، باوجود اسکے کہ خدائی ہدایت موجود تھی يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنۡمَآ هُنَّۤیۤیۡكُمۡ عَلٰیۤیۤ اَنۡفُسِكُمۡ (پس آیت ۲۳) اے لوگو! اس بغاوت و سرکشی کا وبال تمہاری اپنی جانوں پر ہے۔ اس تختہ زمین پر کچھ افراد کو آ رہا مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰہ کا مقام دے کر خدائی اقتدار کو صرف آسمانوں تک محدود رکھنے کی کوشش کی گئی۔ کرو ارض سے خدا کو بے دخل کرنے کے نعرے لگائے گئے۔ مرضی کے ضابطے تراشے گئے۔ قوانین وضع ہوئے۔ دستورات کی تکمیل کی گئی۔ بے محابا اختیارات حاصل کئے گئے۔ شریعتیں بنائی گئیں تاکہ بے لگام خواہشات کی تکمیل ہو سکے۔ اس باغیانہ اقتدار اور بے لگام خواہشات کا، منطقی نتیجہ یہ نکلا کہ انسان ظلم و جارحیت کے پاٹوں میں پس کے رہ گئے ہیں۔ طبقاتی ناہمواری اور

معاشی نا انصافیوں کا سہل بلا خیر ہے کہ مسلسل بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ فرعون اور ہامانی لشکریوں کا غول بیابانی ہے کہ شرف انسانی کو تاراج کر رہا ہے۔ حب ارضی آتھکدہ نمرود بن چکی ہے اور اسکے درجہ حرارت میں اضافہ ہی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ انسانوں کے ہاتھوں انسانیت کے ساتھ ذلت آمیز سلوک کے مظاہرے آئے روز دیکھنے میں آرہے ہیں۔ کہیں اشتراکیت کے عفریت، تذلیل آدمیت پر تلے ہوئے ہیں اور کہیں سرمایہ داریت کے خوانخوار بھیڑیے، حکمرانسانی کو بھنبھوڑ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت و کرامت دی اور آزادی بخشی، کہ اپنی مرضی سے راستے اور منزل کا انتخاب کرے، مگر راستے کے غلط انتخاب نے عالم انسانیت کو اس صورتحال سے دوچار کر دیا ہے کہ ”نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن“۔ رحیم و کریم پروردگار نے راستے کے چوراہے پر انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا، بلکہ صحیح راستوں اور رافع منزلوں کی نشاندہی کرنے والے رسولؐ، انبیاء اور مرسلین متعین فرمائے۔ انہوں نے بتایا، یہ راستہ کہاں سے آیا ہے؟ کہاں جاتا ہے؟ یہ راستہ مستقیم ہے اور تمہارے پروردگار کا راستہ ہے، جو سلامتی کی منزل تک جاتا ہے۔ یہ راستہ غیر مستقیم اور انحرافی ہے، یہ ہلاکت و تباہی کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ ان خدائی نمائندوں نے انسانوں کو بتایا وَهَذَا صِرَاطٌ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا یہ تمہارے پروردگار کا راستہ ہے قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ اس راہ پر چلنے والوں کیلئے ہم کھول کھول کر نشانیاں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اَنَّهُمْ ذُلُّ السُّلَيمِ عِنْتَنَ تَبِيْهِمْ جو اس راستے کا راہی ہے۔ اس کیلئے پروردگار نے سلامتی کا گھر بتایا ہے وَهُوَ وَلِيُّهُمْ يَمُنَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وہ اللہ اس راہ میں تمہارا سرپرست اور مددگار ہے (انعام آیت ۱۲۷) ان

فرستادگان خدا نے نہ صرف راستوں سے انسانیت کو آگاہ کیا بلکہ تسلسل کے ساتھ ایک پیغام سب لوگوں کو پہنچایا۔ یہ پیغام تھا سلامتی کا، راستی کا، امن کا، فلاح کا، نجات کا، سرفرازی کا، تمام کا ایک ہی پیغام تھا۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی دَلْرِ السَّلَامِ (یونس آیت ۲۵) اور اللہ تم کو سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ وَاللّٰهُ يَدْعُوْا اِلٰی الْخَيْرِ وَالْعَفْوِ (البقرہ آیت ۲۲۱) اور اللہ تم سب کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔

اے انسانو! اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اب رب کے مستقیم اور سیدھے راستے پر چل نکلو، تاکہ سلامتی کے گھر کو پاسکو۔ سَابِقُوا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ (حدید ۲۱) اپنے پروردگار کی مغفرت اور جنت کی طرف لپک لپک کے آگے بڑھو۔ وَمَسَارِعُوْا اِلٰی مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ۔ (آل عمران آیت ۱۳۲) اور اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف جلدی سے بڑھو۔ اس جنت کا عرض سارے آسمانوں اور ساری زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے پر چلنے والے پرہیزگاروں کیلئے تیار کر رکھی ہے۔ جہاں ان انبیاء کرام نے جنت اور دارالسلام کی طرف جلدی جلدی بڑھنے کی دعوت دی، وہاں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کے علاوہ جتنے اور بلا لے والے ہیں، وہ سب کے سب تمہیں ہلاکت کی طرف، آگ کی طرف بلاتے ہیں اُولٰٓئِكَ يَدْعُوْنَ اِلٰی النَّارِ (البقرہ آیت ۲۶) پس خبردار و اتَّقُوا النَّارَ الَّتِيْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ۔ (آل عمران آیت ۱۳۱) اس آگ سے بچو جو کافرانوں کیلئے تیار کی گئی ہے۔ اور اپنے بارے میں ان انبیاء کرام نے واضح فرما دیا۔ وَاٰمُرُنَا بِحُسْنِ خُلُقٍ (انعام آیت ۱۱) اور ہمیں تو حکم پروردگار یہ ہے کہ دونوں جہانوں کے پالٹھار

کے مطیع اور فرماں بردار رہیں۔ اللہ نے انسان کو شعور بخشا، آگاہی عطا کی اور آزادی سے سرفراز فرمایا، تاکہ وہ اپنی رضا و رغبت سے راستوں کا انتخاب کرے۔ اس کی مرضی کہ دارالسلام کی طرف بڑھے یا آگ کی طرف۔ یہ فیصلے کی گھڑی ہے۔ بدبختی اور سرفرازی کی منزلوں کا تعلق اسی فیصلے سے ہے۔ اگر اللہ کی دعوت قبول کرتے ہوئے دارالسلام کی طرف اور جنت کی راہوں پر چل نکلے گا تو نتیجے میں امن و سکون، رحمت و راحت پائے گا۔ اس کے برعکس اُولَیِّکَ یَسْلُکُونَ اِلَی النَّارِ کی پکار پر لبیک کہے گا تو اپنے دامن کو آگ کے شعلوں کے حوالے کرے گا۔ اس دنیا میں حسد، نفرت، منافرت، بد امنی، غارتگری اور فتنہ فساد کی آگ میں جلے گا اور آخرت میں اس جہنم میں جو یَفْسَ الْیَبَہَادِ انتہائی برا ٹھکانہ ہے اَنْتُمْ لَہَا وَاَرْدُونَ تم اس برے ٹھکانہ پر لائے جاؤ گے اور پھر فَکُجِبْکُمْ اَفِیْہَا (شعرا آیت ۹۴) اور اس میں اوندھے منہ ڈال دیئے جاؤ گے۔

عالم انسانیت آج جس آگ سے دوچار ہے وہ اس کے اپنے غلط فیصلے کا فطری نتیجہ ہے اور اس سے بچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ قافلہ پلٹ کر صحیح راستے پر آئے اور صدق دل سے کہے۔ اِنَّا اِلَی رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ (شعرا آیت ۵۰) ہم تو اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔

حکمت کی نعمت دہری:-

اس انتہائی نازک اور اضطراب انگیز مرحلے پر اسلام اور اسلام کے ماننے والوں پر سنگین ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ کہ وہ الٰہی دعوت کو دنیا کے سامنے مؤثر اور مدلل انداز میں پیش کریں۔ حکمت و دانائی کے ساتھ پروردگار کے راستے کی طرف بلائیں۔ جرأت اور شجاعت کے ساتھ الٰہی پیغامات کا ابلاغ کریں۔ احساسِ فرض کے

ساتھ ساتھ احساس زیاں کو جاگر کریں۔ دنیا کے اطراف و اکناف میں اسلام کی نجات بخش تعلیمات کو پیش کریں۔ صبر و یقین کے ساتھ خدائی راستوں کو طے کریں۔ ایمان و عمل صالح کے ساتھ ساتھ **وَتَوَاصُوا بِالْحَقِّ وَتَوَاصُوا بِالصَّبْرِ**۔ کافر بیضہ ادا کریں۔ اب جب کہ نبوت کا دروازہ ہمیشہ کیلئے بند ہو چکا ہے تو اُمت کے کاموں پر کٹھن ذمہ داریاں ہیں۔

اُمت:-

جب ہم اُمت کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد وہ افراد نہیں ہیں جن کے نام انبیاء و رُسُل کے ناموں پر رکھے گئے ہوں یا جن کے سلسلہ نسب میں ان متبرک ناموں کا تکرار پایا جاتا ہو، نہ کسی ملک سے ہماری مراد ہے کہ جہاں کے رہنے والے بلند آواز سے اللہ اکبر کے نعروں کا ورد کرتے ہوں، نہ کسی قوم سے کہ جس کے اب و جد تاریخ کے کسی دور میں اسلامی نظام کے سائے میں زندگی گزار چکے ہوں۔ بلکہ ہمارے پیش نظر ایسا گروہ ہے جس کے افکار و نظریات، قوانین و ضوابط، اقدار و معیارات، رد و قبول، آداب اور معاشرتی اصول، اعمال و افعال، سب رشتے نام طے سرچشمہ تو حید سے جڑے ہوئے ہوں۔ یہ گروہ حقیقی معنوں میں امجد اسلام کہلانے کا حقدار بھی ہے اور انہیں پر ذمہ داریوں کا بوجھ بھی ہے۔ اندریں حالات اس گروہ کو تین اہم کردار ادا کرنا ہیں۔

۱۔ قائدانہ کردار ۲۔ داعیانہ کردار ۳۔ شاہدانہ کردار

۱۔ قائدانہ کردار:

انسان اس کائنات کی عام مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی تخلیق مخصوص مقاصد اور اہداف کے حصول کیلئے عمل میں لائی گئی ہے۔ روئے زمین پر پہلا انسان پیدا کیا گیا تو

وجہ بتائی گئی اِنِّیْ حَسْبُکَ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ پھر اس خلیفہ الہی کی سرداری کو تسلیم کرانے کیلئے تمام عالم ملکوت کو کہا گیا کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جائے اور عظمتِ آدم کے پیش نظر مجدد ریز ہو جائے۔ قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ کے پسندیدہ و برگزیدہ بندوں ”عِبَادَ الرَّحْمٰن“ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے۔ وَاجْعَلْنَا لِمُعْتَقِبِیْنَ اِمَامًا (سورہ فرقان آیت ۷۴) اللہ کے نیک بندے دعائے مانگتے ہیں بارالہا! ہمیں متقی انسانوں کا امام اور قائد بنا۔ ان آیات سے واضح ہوتا ہے کہ انسانوں کو امامت عالم کیلئے پیدا کیا گیا ہے۔ مگر یہ منصب غیر مشروط نہیں ہے۔ چونکہ منصب با عظمت اور پر شکوہ ہے اس لئے معیار اور پیمانے بھی بہت ہی کٹھن ہیں۔ جب حضرت ابراہیمؑ ایک عظیم سلسلہ آزمائش سے سرخرو نکلے، تب یہ منصب جلیلہ عطا کیا گیا اور قرآن میں ارشاد الہی ہے۔ اِنِّیْ حَسْبُکَ لِمُسْلِمٍ اِمَامًا (البقرہ آیت ۱۲۴) اس وقت حضرت ابراہیمؑ نے خواہش کی کہ اس عالی مرتبت منصب سے میری ذریت کو بھی نوازا جائے۔ تو جواب میں ارشاد خداوندی ہوا۔ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِیْنَ میرا یہ عہد ان تک نہ پہنچے گا جن کے ہاتھ ظلم سے آلودہ ہو گئے۔ سورہ مبارکہ جحدہ آیت ۲۴ میں خدا فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اِیْمَةً لِّمَنْ اَرَادَ مِنْهُمْ سُلٰمًا۔ ان میں سے امام قرار دیئے۔ کن اوصاف اور خصوصیات کی بنا پر.....؟

☆ یَهْدُوْنَ بِاَمْرِنا ۔۔۔

☆ لَمَّا صَبَرُوْا۔۔۔ اس راہِ ہدایت میں پیش آنے والی مشکلات پر صبر سے کام لیتے تھے۔

☆ وَكَانُوْا بِاٰیٰتِنَا مُوقِنُوْنَ ۔۔۔ اور ہماری آیات پر پختہ یقین رکھتے تھے۔

اس عظیم پیشوائی کیلئے علم شرط اولین ہے اور دیگر شرائط یہ ہیں۔

☆ - ظلم سے دوری

☆ - امر الہی کی طرف دعوت

☆ - راہ دعوت میں صبر

☆ - اس دعوت پر خود کامل یقین و ایمان رکھنا

یہ عظیم کام وہ افراد نہیں انجام دے سکتے جو خود ”نَحْنُ شُكْلٌ وَآدِيهِمْ مَعُونٌ“ کا صداق ہوں۔

اہل یقین کے اوصاف :-

۱۔ یقین کی نشانیوں میں سے یہ ہے۔ کہ انسان وہ کام جو غضب خدا کا موجب ہے،

اسے کر کے لوگوں کو خوش نہ کرے۔ (امام جعفر صادق)

۲۔ یقین کی کمزوری کی نشانی یہ ہے کہ تو خدا کو ناراض کرنے کی قیمت پر لوگوں کو خوش

کرے۔ (حضرت رسالہ آباء)

۳۔ صداقت اہل یقین کی گرامی ترین صفات میں سے ایک ہے۔ (حضرت علی)

۴۔ یقین یہ ہے کہ خدا کے علاوہ کسی اور چیز سے نہ ڈرو۔ (امام جعفر صادق)

۵۔ بے شک اخلاص عمل یقین ہے۔ (بخارا الانوار)

۶۔ الموقنون مخلصون اہل یقین اہل اخلاص ہوتے ہیں۔ (غیر الحکم)

یقین جب اس حد تک پہنچتا ہے تو اہل یقین کیلئے کوئی مشکل مشکل نہیں رہتی اور وہ صبر و

استقامت سے، وقار و استقلال سے ہر ابتلاء میں کامیاب و کامران ٹھہرتے ہیں۔

حضرت امیر المومنین صبر اور یقین کے درمیان منطقی تعلق کو یوں بیان فرماتے ہیں۔

☆ سلاح الموقن الصبر علی البلاء۔ اہل یقین کا اسلحہ بلاؤں اور سختیوں میں صبر کرنا ہے۔

☆ الصبر ثمرۃ الیقین۔ صبر یقین کا ثمر ہے

☆ صبر یقین کی اولین شاخ ہے

صبر و ایقان سے آراستہ امت کو، اسلام آفاقی و عالمی قیادت و سیادت کا منصب عطا کرتا ہے اور اپنے عظیم فرزندوں سے قائدانہ کردار ادا کرنے کا تقاضا کرتا ہے۔

۲۔ اعیانہ کردار:

دوسرا اہم کردار جو اسلام اپنے ماننے والوں سے لینا چاہتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ خدائی پیغام کو کرہ ارض کے گوشہ گوشہ میں بسنے والے ہر انسان تک پہنچائیں۔ یہ ذمہ داری فرد کی بھی ہے اور امت کی بھی۔ ارشاد الہی ہوتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَبَسَ بِوَجْهِهِ وَأَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ (حم جحدہ آیت ۲۴) بات میں اس شخص سے بہتر کون ہے جس نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کئے اور کہا کہ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ہر مسلم فرد جہاں وہ نیک اور صالح عمل بجالاتا ہے، وہاں اس کیلئے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی دعوت لوگوں تک پہنچائے اور اسی طرح من حیث المجموع امت پر بھی فریضہ عائد ہے کہ تکتُم خیر اُمیۃم ایک بہترین امت ہو لہذا

☆ أَخْرِجْتُ لِلنَّاسِ..... لوگوں کیلئے نکلو

☆ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ..... ان کو نیکیوں کا حکم دو

☆ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ..... اور ان کو برائیوں سے روکو

☆ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ..... اور اللہ پر ایمان رکھے رہو۔

آیت صاف بتا رہی ہے کہ تمہارا بہترین امت ہونا دراصل مشروط ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے۔ لہذا ضروری ہے کہ مسلم امہ کا ہر فرد ایمان باللہ کی شمع

اپنے دل میں روشن کرے، شر کی تاریکی دور کرنے کیلئے اس سے روشنی حاصل کرے اور امورِ خیر کی ادائیگی کے لیے حرارت و توانائی حاصل کرے، پھر اسکے نور کو اپنی ذات تک محدود نہ رکھے بلکہ اس شمع کی ضیا پاش کرنوں سے معاشرے کو بہرہ مند کرے تاکہ شر کے اجالے کو ارضی کے رداس میں پھلتے چلے جائیں، یہاں تک کہ کذب و افتراء، حرص و ہوس، کفر و ضلالت، بغض و عناد کے اندھیرے ہمیشہ ہمیش کیلئے ختم ہو جائیں، ہر سو محبت و الفت امن و اطمینان، رحمت و برکت کا نور ہی نور ہو اور معاشرہ کلی طور پر اس نور کے سائے میں صراطِ مستقیم پر چلتے ہوئے، دارالسلام (سلامتی کے گھر) کی منزل کو پالے۔

اللہ سبحانہ، حضرت مرسلِ اعظمؐ کے بارے میں فرماتا ہے۔

وَذَاعِبِياً إِلَى اللَّهِ بِآذِنِهِ وَيَسْرَاجاً مُنِيرًا (الاحزاب آیت ۲۶)

ﷺ وہ اذنِ خدا سے دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیتے ہیں۔

ﷺ اور یہ فریضہ ادا کرتے ہوئے ان کی حیثیت روشن چراغ کی سی ہے۔

چراغ کا یہ وصف ہے کہ وہ روشن بھی ہوتا ہے اور روشن گر بھی۔ پیروی رسولؐ میں یہ صفت چراغیت بقدر راہیت اور حسبِ استعداد اسلام اپنے ہر فرد میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔

۳۔ شاہدانہ کردار:

اسلام کا دم بھرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ محض تماشائی نہیں کہ جو طرفہ تماشہ ان کے سامنے ہوتا رہے، وہ خاموشی سے اسے دیکھتے رہیں۔ بلکہ وہ قافلہ انسانی کے قائد، داعی اور نگران ہیں۔ ان کے کاموں پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے اور ان ذمہ داریوں کے حوالے سے بارگاہِ الہی میں جوابدہ ہیں۔ ایمان باللہ کے تقاضوں کے

مطابق مسلم ائمہ انسانوں کے معاملات کی نگران اور گواہ ہے۔ ”وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا“ (بقرہ آیت ۱۴۳) ہم نے تم کو امت وسطی بنایا تاکہ تم لوگوں کے اعمال کے گواہ رہو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اعمال کے گواہ رہیں۔ ”نعت میں وسطی کے معنی ہیں دو چیزوں کے درمیان حد اوسط، جو افراط و تفریط سے دور ہو اور مقام اعتدال پر ہو۔ اسی لئے امت تمام انسانوں پر گواہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ چونکہ دائیں بائیں کے انحرافات سے منزہ اور پاک ہے اور گواہی اور شہادت کے معیارات پر پورا اترتی ہے۔ اسی پاکیزگی و طہارت کے سبب شاہدانہ کردار کے اہل و سزاوار ہے۔ اگرچہ اس آیت کے کامل ترین مصداق آئمہ اہلبیت ہی ہیں مگر آیت اپنے اندر ایک وسیع اور عمومی مفہوم بھی رکھتی ہے۔

یہ کردار کب ادا ہو سکتے ہیں:

یہ تینوں کردار (قائدانہ، داعیانہ، شاہدانہ) اس وقت تک ادا نہیں ہو سکتے جب تک اسلام دنیا کے کسی نہ کسی خطہ میں ایک معاشرے کی صورت میں جلوہ گر نہ ہو جائے۔ ایسے خالی خولی نظریہ پر کان دھرنا ناممکن ہے جس کا عملی مظہر جیتی جاگتی سوسائٹی میں نظر نہ آئے۔ دوسرے لفظوں میں ناگزیر ہے کہ اسلام ایک بار پھر امت کی شکل میں ظاہر ہو۔

افسوس کہ ان اوصاف و امتیازات کی حامل امت بہت جلد نہاں خانہ عدم کی نذر ہو گئی۔ اور الٰہی نظریہ خلافت کو ملوکیت اور قہر و غلبہ کے مکر پر قربان کر دیا گیا۔ عقیدہ و ایمان کی بنیاد پر قائم ہونے والا معاشرہ، مہاجر و انصار کی ٹکڑیوں میں بٹ کر رہ گیا۔ ایمانی بھائی چارہ کا اسلامی دستور حصول اقتدار کیلئے ہر قسم کے حیلوں، حربوں کی نذر ہو گیا۔

ملوکیت نے خلافت علی منہاج الدعوة کی بساط کو لپیٹ دیا۔ باطل دساتیر کے طے کے اندر امت اپنی امتیازی روایات کے ساتھ دفن ہو گئی۔ اسلام کی روشن راہیں غبار آلود ہو گئیں۔ منحرف نظریات کی گہری کھرچ کھا اس طرح چھائی کہ اسلام کا نہ وہ رنگ رہا نہ تاثیر۔

رنگ سے ہماری مراد..... صبغة الہی رنگ ہے

تاثیر سے ہماری مراد..... قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ہے

پھر مسلمان قوم اس حال کو پہنچی کہ نہ گرمی گفتار رہی اور نہ جرأت کردار۔ جب ہم گرمی گفتار کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد ہے۔

ہَلْ أَقِلُّ نَا أَيْهَا الْكَافِرُونَ - لَا أَغْنِيكُمْ تَعْبُدُونَ کہہ دو! میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ (سورہ الکافرون)

ہَلْ أَقِلُّ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاجِدٌ وَأَنْتُمْ بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ کہہ دو! ما سوا اللہ واحد کے کوئی معبود نہیں اور میں ہر اس شے سے بری ہوں جس کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ (انعام ۱۶)

جبکہ جرأت کردار سے ہماری مراد اسودہ ابراہیمی ہے۔

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَالَّذِينَ مِنْكُمْ - اِمْرَاتِمْ اور ان کے ساتھی تمہارے لیے نمونہ عمل ہیں۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ - جب انہوں نے اپنی قوم سے دو ٹوک کہہ دیا کہ ہم تم سے اور ان تمام چیزوں سے جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو بیزار ہیں۔ كُفِّرْنَا بَلْغَمًا مِنْكُمْ اِنَّمَا تَعْبُدُونَ اللَّهَ - حَتَّى تَتَذَكَّرُوا - وَتُحْسِنُوا الْعِبَادَةَ وَالْبُغْضَاءُ اَبْنَاءُ - ہمارے تمہارے درمیان کھلم کھلا دشمنی ہے ہمیشہ کیلئے حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدُّهُ اس وقت تک یہ دشمنی اور بد بختی چلتی رہے گی جب تک تم اللہ

واحد پر ایمان نہیں لاتے۔ اسوہ امرا بھی نہیں تو کم از کم ان جادوگروں جتنا تو صاحب کردار ہونا چاہیے جنہوں نے حقیقت واضح ہو جانے کے بعد فرعون جیسے طاغوت کے سامنے اظہار ایمان کیا اور کہا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ۔ (شعرا ۲۸۱-۲۸۷) تو فرعون نے دھمکی دی کہ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹی سمت سے کاٹ دوں گا اور تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا، تو ان بندگانِ خدا نے دو ٹوک الفاظ میں فرعون پر واضح کر دیا۔ قَالُوا لَا ضَيْرَآئِنَا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْا۔ (شعرا ۵۰۵) جادوگروں نے جواب دیا کوئی پروا نہیں! تیرے اس عمل سے ہم اپنے پروردگار کے حضور لوٹ جائیں گے۔

احیاء امت:

اس کردار و گفتار کی حامل امت جس پر صدیوں کی گرد پڑ چکی ہے، جس کا وجود تاریخ کے صفحات میں کھو گیا ہے۔ جو انحرافی رنگوں کی وجہ سے اپنی شناخت سے محروم ہو چکی ہے۔ بے راہ روی اور کاغذی کی اوس نے اس کے بدن سے حرارتِ عمل کو چھین کر نیم مردہ کر دیا ہے۔ اس کے احیاء کی اشد ضرورت ہے اور احیائے امت کیلئے ضروری ہے کہ طولِ تاریخ میں اس لمحہ کو اور اس غلطی کو تلاش کیا جائے۔ جس کے سبب امت اس انجام کو پہنچی۔ گرامی القدر و خیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت کرتے ہوئے فرمایا! ”قریب ہے میں بلایا جاؤں اور مجھے جانا پڑے۔ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک خدائے بزرگ و برتر کی کتاب اور دوسری میری عمرت۔ کتابِ خدا تو ایک ری ہے جو آسمان سے زمین تک دراز ہے۔ اور میری عمرت میرے اہلبیت ہیں۔ خدائے لطیف و خبیر نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں جدا نہ ہونگے یہاں تک کہ حوضِ کوثر پر پہنچیں گے پس دیکھو! میرے بعد تمہارا سلوک ان کے ساتھ کیسا رہتا ہے؟ اگر ان سے

متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو گے۔“

مسلمانوں کی بدبختی اور نحوست کا آغاز اسی لمحہ ہو گیا تھا جب فرمان رسول اعظمؐ سے بے اعتنائی برتی گئی۔ ان کی سنی عملاً ان سنی ہو گئی۔ مسلمانوں کا وہ یہ قول رسول اکرمؐ سے متعلق کچھ یوں رہا: لَا اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ۔ لَا هِيَّةَ قُلُوبُهُمْ (نبیاء: ۲۳) سوائے اس کے نہیں کہ (نبی کی) بات سنتے تو ہیں مگر سننے کے بعد کھیل کود میں اڑا دیتے ہیں۔ ان کے دل (دراصل نبیؐ سے) غافل ہیں۔ اس مجرمانہ غفلت اور بے اعتنائی نے اس المناک صورتحال سے دو چار کر دیا۔ جس کا سامنا آج مجموعی طور پر پوری دنیائے اسلام کو ہے۔ مریبلندی اور سرفرازی کے ضامن قرآن و اہلیت، لفظی محبت اور عملی نافرمانی کا شکار ہو کر رہ گئے۔ حالانکہ منزل انہیں ملا کرتی ہے جو نبیؐ کی بات سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوندی ہے: قَبِّلُوا عِبَادَ الَّذِينَ يَحْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ اے رسول! خوش خبری دو! ان بندوں کو جو بات سنتے ہیں اور پھر اسکے مطابق احسن عمل کرتے ہیں وَأُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ (زمزم: ۱۷۸) یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی لوگ عقلمند ہیں۔ اس کرناک ماحول میں نجات کا واحد راستہ یہی ہے کہ پیغمبر اسلامؐ کی وصیت سے عملی رشتہ استوار کیا جائے۔ حدیث ثقلین کو رہنما اصول کے طور پر مانا جائے اور اسی کی روشنی میں راہ عمل کا تعین کیا جائے۔

قرآن:

☆ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں

”قرآن خدا کی طرف سے بندوں کیلئے ایک عہد نامہ اور فرمان ہے۔ ہر مسلمان کو

چاہیے کہ اس عہد نامہ کو روزانہ دیکھا کرے اور اس کی تلاوت کیا کرے۔“

☆ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

”جو شخص چاہتا ہو کہ اسے نیکیوں کی زندگی اور شہید کی موت نصیب ہو، اس دن اسے شامہ ارکامیابی ملے، جس دن حسرت کے سوا کچھ نہ ملے گا اور وہ یہ چاہتا ہو کہ قیامت کی گرمی کے موقع پر اسے سایہ نصیب ہو اور گمراہی کے مواقع پر ہدایت اسکے قدموں سے لپٹی ہو تو اسے چاہیے کہ قرآن مجید کا درس حاصل کرے اور اس کی تعلیم سے بہرہ اور ہو یعنی قرآن پڑھے اور پڑھائے کیونکہ جو قرآن پڑھاتا ہے وہ خدا کی بارگاہ میں عزت و شرف کا مالک ہوتا ہے۔ اس لئے کہ قرآن رحمن کا کلام ہے۔ شیطان کے فریب سے بچنے کا حرز ہے اور میزان کے پلڑے کو بھاری کرنے کا ذریعہ ہے۔“

☆ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا

”تم قرآن کی کھیتی بونے والے اور اسکے پھرو کا ربو اور اسے پروردگار تک

پہنچنے کیلئے دلیل راہ بناؤ۔“

عہد اور معبود کے درمیان اس عہد نامہ کو روزانہ پڑھنے اور یاد رکھنے کی بجائے غلاف درغلاف لپیٹ کر طاق میں رکھ دیا گیا۔ شرف انسانی کی ضامن کتاب کو خوبصورت جلدوں میں بند کر دیا گیا۔ یوں پروردگار تک پہنچانے والی کتاب ہماری معاشرتی و ثقافتی زندگی سے بے دخل ہو گئی۔ قبرستانوں میں مردوں کو ستانے اور بخشوانے کیلئے اس کی تلاوتوں کا رواج ہو گیا۔ پھر اشاعتی اداروں نے تجارتی مقاصد کیلئے اس کے جھنڈائیڈیشن تیار کر لئے اور یوں یہ خدا اور بندے کے درمیان دستور و پیمان دوسری

اشیاء کی طرح جہیز کی شے بن گئی۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ (بنی اسرائیل ۹)

یہ قرآن اس راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے جو سیدھا اور صاف ہے۔

ظاہر ہے کہ ہدایت اسے حاصل ہوتی ہے جو اپنے آپ کو ہدایت کیلئے قرآن کے سامنے پیش کر دے اور اس سے ہدایت کا طلبگار ہو۔

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۔

یہ قرآن عالمین کیلئے نصیحت ہے مگر اس کیلئے جو تم میں سے سیدھی راہ چلنا چاہے۔

بِشْفَاءٍ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ (یونس ۵۷)

قرآن کی یہ تمام نوازشات اس کیلئے ہیں جو بطریق اخلاص اسکے عطا کردہ دستور العمل کی پابندی کرے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مریض اپنے مرض کے سلسلے میں کسی ماہر معالج سے رجوع کرے۔ معالج بھی انتہائی دقت نظر سے اپنے مریض کا معائنہ کرے اور مکمل معائنہ کے بعد ایک بہترین نسخہ تجویز کر دے۔ اس میں تمام ضروری ادویات اور ان کا مکمل استعمال لکھ دے۔ کون سی دوا کس مقدار میں کھانا ہے، دن میں کتنی بار کھانا ہے، کتنی مدت تک کھانا ہے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے۔ کن کن احتیاطی تدابیر کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ مگر وہ مریض یہ نسخہ حاصل کرنے کے بعد اسکو ایک خوبصورت غلاف میں لپیٹ کر ایک قیمتی صندوقچی میں بند کر کے رکھ دے، تو کیا یہ مریض شفا یاب ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اچھا! اب وہ روزانہ تلاوت کرے اور با وضو ہو کر کرے یہاں تک کہ اس کے تمام مندرجات مریض کو لفظ بہ لفظ اور حرف بہ حرف یاد ہو جائیں۔ بعد از تلاوت پھر

نسخہ بعد احترام ڈبیہ میں بند کر دے تو کیا یہ مریض، ممکن ہے کہ صحت مند ہو جائے؟ ہرگز نہیں۔ کوئی ہی کس کی ہے؟ یقیناً مریض کی۔ جس نے سب کچھ کیا مگر نسخہ میں درج ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کے ساتھ ہمارا رویہ اسی مریض جیسا ہے۔ اسی رویہ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ قرآن شفا بخش ہے مگر اس کیلئے جو اس کے ہدایت نامہ کے مطابق عمل کرے۔ اس کے بتائے ہوئے امور سرانجام دے۔ جن سے وہ روکے رک جائے۔ جو وہ کھانے کو کہے صرف وہی کھائے۔ اور اتنی ہی مقدار میں کھائے جو اس نے بتائی ہے۔ جن چیزوں سے اجتناب کا کہے ان چیزوں سے پرہیز کیا جائے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا تھا

”ایک وقت آئے گا جب قرآن کا ہاراٹھانے والے اسے پھینک کر الگ

کر دیں گے۔ اور حفظ کرنے والے اس کی تعلیم بھلا جائیں گے“ (نچ ابلائے)

اہل اسلام کا معتد بہ حصہ تو وہ ہے جس نے قرآن کے ہار کو اتار پھینکا ہے۔ معدودے چند افراد جو تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کو یاد کرتے ہیں وہ بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی رو سے تین قسم کے ہیں۔

(۱)۔ ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اسے دنیا کمانے اور مال و دولت حاصل کرنے

کا ذریعہ بناتے ہیں اور اپنی قرآن خوانی پر لوگوں میں فخر کرتے ہیں۔

(۲)۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اس کے الفاظ و عبارات کو حفظ کر لیتے ہیں۔ لفظوں

کی درستگی میں کوشش کرتے ہیں مگر اسکے احکام سے بے خبر اور عمل سے غافل ہیں۔

(۳)۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو قرآن پڑھ کر اسے اپنے دہ دیل کی دہانے ہیں، ہر اتوں کو اس

کیلئے جاگتے ہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں۔ مسجد میں نماز کیلئے دل لگائے کھڑے رہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں صبح سے شام اور شام سے صبح کر دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی برکت سے خداوند عالم آفات اور بلاؤں کو اپنے بندوں سے دور رکھتا ہے اور مسلمانوں کو دشمنوں پر غالب کرتا ہے۔ آسمان سے باران رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ خدا کی قسم ایسے قرآن پڑھنے والے کبریت اہر سے بھی کم ہیں۔“

مسلمانو! قرآن مجید کے حق کو ادا کیجئے۔ اپنی معاشرتی و ثقافتی زندگی کیلئے منشور قرار دیجئے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو غور سے سنئے جو فرماتے ہیں

”یا ایہا الناس! جب فتنے شب تاریک کی طرح چھا جائیں تو قرآن سے تمسک کرنا وہ حقدار شفاعت بھی ہے اور فتنوں کا ازالہ کرنے والا بھی۔ جو اسے سامنے رکھے گا (رہنما بنائے گا) وہ اسے جنت کی طرف لے جائے گا، جو اسے پس پشت ڈال دے گا، اس کا راستہ جہنم کی طرف ہوگا۔ قرآن بہترین راستے کا بہترین راہنما ہے۔“

اہل بیت علیہم السلام:

دوسری گرانقدر چیز جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں چھوڑی اور اسے قرآن کے ہم پلہ قرار دیا۔ وہ اہل بیت ہیں۔ پھر آپؐ نے اہل بیت کا تعارف کرانے میں بھی کوئی کسر نہ ٹھارہی۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد آپؐ نے مسلسل چھ ماہ تک معمول بنائے رکھا، کہ جب بھی آپؐ نماز کیلئے تشریف لے جاتے تو پہلے خانقاہ طہ الزہراءؑ پر آتے اور بآواز بلند فرماتے۔ **الصلوۃ۔ الصلوۃ۔** پھر آیت تطہیر کی تلاوت کرتے **اِنَّمَا يُرِيئُ اللّٰهُ يٰ ذٰلِجِبْ عَنْكُمْ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيرًا۔** (جز اب ۶۳) اے اہل بیت نماز کو چلیے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا ہے کہ

رجس اور ناپاکی کو تم سے دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اسی طرح بہت سارے اور مواقع پر آپؐ نے اہل بیتؑ کی شناخت عملاً اور قولاً کرا دی کہ یہی قرآن کے ساتھی ہیں۔ یہی قرآنی راہوں میں ہادی اور رہنما ہیں۔ یہی دینی و دنیوی فلاح و فوز کے ضامن ہیں۔ پھر آنحضرتؐ نے فرمایا

”ستارے زمین کے باشندوں کیلئے غرقابی سے امان ہیں اور میری اہل بیتؑ

میری امت کے اختلاف کے وقت امان ہیں پس میری اہل بیتؑ کی مخالفت کوئی

عرب کرے گا تو وہ اس اختلاف کی وجہ سے پلیمس کی جماعت بن جائے گا۔“

اور یہ بھی فرمایا:

”میرے اہل بیتؑ کی مثال تم میں بنی اسرائیل کے باسجوطہ کی مانند ہے جو

اس میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا“

ہائے افسوس! کہ ادھر رسولؐ کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر مسلمانوں نے اہل بیتؑ سے

آنکھیں پھیر لیں۔ اہل بیتؑ سے متعلق تمام نبوی ہدایات مسلمانوں کے ذہنوں سے یکسر

محو ہو گئیں۔ اور منصوبہ بندی یہ کی گئی کہ نبوت اور خلافت ایک خاندان میں اکٹھا نہ ہونے

پائے حالانکہ نبوت و خلافت دونوں خدائی فضل ہیں اور اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

أَمْ يَحْسَبُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلٍ (نساء، ۵۴)

اللہ نے اپنے فضل سے محمدؐ و آل محمدؑ علیہم السلام کو کتاب دی، کتاب کا علم عطا کیا، حکمت

و دانائی عطا کی اور امامت عالم کے لیے منتخب فرمایا۔ تو ابوسفیانی اور ابولہی حسد کی آگ

میں جلتے لگے۔ تاریخ میں اس آگ کے شعلے بدر سے لیکر کر بلا تک پہلے ہوئے ہیں۔

کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفوی

جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی

وفات رسولؐ کے بعد اس آگ کا پہلا نشانہ فاطمہ الزہراءؑ کا گھر بنا۔ آنحضرتؐ کے ارتحال کے بعد حالات نے جو کروٹ لی۔ اس پر سید المرسلینؑ کی دانا اور زیرک صاحبزادی نے اپنے الہامی خطبہ میں یوں تبصرہ کیا ہے۔

”جب خداوند عالم نے پیغمبروں کی رہائش گاہ کو اپنے پیغمبرؐ کے لئے منتخب فرمایا تو ناگہاں دلوں میں پوشیدہ کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا۔ دین کی نقاب الٹ دی گئی۔ گمراہ افراد بولنے لگے۔ گمنام افراد سر بلند ہونے لگے، باطل کے نعرہ بلند ہونے لگے اور معاشرے میں سازشیں شروع ہو گئیں۔ شیطان نے اپنی بھٹ سے سر باہر نکالا، تم کو اپنی طرف بلایا، تو تم کو اپنی دعوت اور فریب کا شکر پایا، پھر اس نے تم کو (اپنے مفادات کیلئے) قیام کی دعوت دی، تو تم کو آمادہ پایا۔ تمہارے دلوں میں انتقام اور غصہ کی آگ بھڑکائی۔ تو غصہ کے آثار تمہارے چہرے سے نمایاں ہو گئے۔“

حالات کی اس تلخی و تندہی میں اپنے بارے میں جناب سیدہ عائشہؓ نے فرمایا!

”ہم نے مبراہی کو بہتر جانا لیکن اس طرح جیسے کسی کے گلے پر تلوار ہو اور سینہ پر نیزہ ہو۔“

وہ دن اور آج کا دن کینہ و عناد کی یہ تیغ ستم شعار اولادِ فاطمہ الزہراءؑ کے گلوں پر چلتی آرہی ہے۔ مقتل جتے رہے اور زندان آباد ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ شہادت و زندان بنی فاطمہؑ کا ورثہ قرار پائے۔ اتاری کی اس کیفیت میں اہل بیتؑ ہدایت کا

فریضہ ادا کرتے تو کیسے کرتے؟ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ ہدایت پانے کیلئے ضروری ہے کہ انسان میں آمادگی اور احساسِ زیاں پایا جائے، مگر مسلمانوں کے دلوں میں آمادگی اور احساس کی جگہ بغض و حسد نے لے لی۔ بالآخر حضرت امام جعفر صادق کو کہنا پڑا: *انفحس المحسودون*۔ ہم ہیں کہ جن سے سب سے زیادہ حسد کیا گیا۔ ان تمام کارستانیوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آسمان ہدایت کے درخشاں ستارے ایک ایک کر کے تہہ خاک پوشیدہ ہو گئے اور آخری ستارے کو غیبت کے پردوں نے ڈھانپ لیا۔ یوں بحرویٰ اور بد عملی کے دھند لکوں نے راستے اور منزل کو غیر واضح کر دیا ابن حجر لکھتا ہے کہ سرورِ کائنات سے پوچھا گیا کہ اہل بیتؑ کے بعد لوگوں کی زندگی کیسے بسر ہوگی؟ آپؐ نے فرمایا!

”ان کی زندگی بس ایسے ہی ہوگی، جیسے اس گدھے کی زندگی، جس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی ہو۔“

اسلامی معاشرہ... قرآن اور علی کی نظر میں

- ۱۔ اسلامی معاشرے کے دیگر امتیازات
- ۲۔ احترامِ آدمیت
- ۳۔ حریتِ فکر و عمل
- ۴۔ آزادیِ اظہار
- ۵۔ طبقاتی و معاشی مساوات
- ۶۔ علوی عمرانی فلسفہ

اسلامی معاشرہ..... قرآن اور علیؑ کی نظر میں

بہت سارے افراد اپنے اپنے سفر پر نکلے تو ان کا گزرا ایک وسیع اور گھنے جنگل سے ہوا۔ سارے دن کی مسافت اور سورج کی گرمی نے ان کو شدید پیاس میں مبتلا کر دیا۔ مگر تلاش بسیار کے باوجود ان کو کہیں ذخیرہ آب میسر نہ آیا۔ اب کیا کریں؟ کیا اپنے آپ کو حالات کے سپرد کر دیں اور ایڑیاں رگڑ رگڑ کر پیاسے مرجائیں یا پھر باہم مل کر ایک کنواں کھودیں اور اپنی پیاس بجھائیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ افراد ہمارے اور آپ کے غیر نہیں بلکہ تمام قافلہ انسانی کے فرد ہیں جو اپنے سفر حیات کو اسی دنیا میں طے کر رہے ہیں اور انکو دوران سفر شدت پیاس ہی کا سامنا نہیں بلکہ وہ تمام ضروریات حیات کی احتیاج رکھتے ہیں۔ ان میں خوراک، لباس، مکان اور دیگر ضروریات زندگی شامل ہیں۔ اس نظریے کے مطابق قافلہ انسانیت میں شامل تمام افراد نکلے تو، تنہا ہی تھے لیکن ضرورتوں کے جبر نے، انکو ایک معاشرے اور ایک تمدن کی صورت میں مل جل کر رہنے پر مجبور کر دیا۔

اس نظریے کے مقابل ایک اور طرز فکر یہ ہے کہ چونکہ انسان صاحب عقل و دانش جاندار ہے لہذا یہ اس کی دانش و فہم کا تقاضہ ہے کہ وہ اشتراک عمل سے دنیاوی وسائل بروئے کار لائے اور ان سے بہتر انداز میں زیادہ سہولتیں حاصل کرے اور بہتر مفادات و منافع کمائے۔

پہلا نظریہ ضرورتوں کے جبر کا نظریہ ہے۔ جس میں ہر انسان اپنی اپنی

ضرورتوں کا مزدور ہے۔ وہ اپنی محنت و مشقت کے بدلے معاشرے سے اپنے لیے روٹی کپڑا اور مکان حاصل کرتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جبر کے ماحول میں پروان چڑھنے والا بچہ ہمیشہ ختم مزاج اور مجرمانہ ذہنیت کا حامل ہوتا ہے۔ جبکہ دوسرے نظریے نے پورے انسانی معاشرے کو ایک بڑی ٹریڈنگ کمپنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ جس میں ہر فرد اپنی عقلی مہارت کی بنا پر، اپنے خود غرضانہ مفادات حاصل کر رہا ہے۔ نتیجتاً معاشرے میں خود غرضی، مفاد پرستی کے رویے ہی فروغ پا سکتے ہیں۔ نہ کہ صحت مند اخلاقی رویے۔ ان دونوں نظریوں کے مقابلے میں اسلام کی ترجمان کتاب، قرآن اپنا زاویہ نگاہ سورۃ روم آیت نمبر ۲۱ میں یوں بیان کرتی ہے۔

وَمَنْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَلْيُشْكِرْ لِمَنْ خَلَقَهُ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَنْزَلْنَاهُ
 کما اس نے تمہارا جوڑا تم میں سے پیدا کیا ہے۔ لِيَتَذَكَّرُ أَلَيْسَ
 حاصل کرو۔ وَجَعَلْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور پھر تمہارے درمیان محبت اور رحمت کو قرار
 دیا۔ اِنْ فِیْ ذٰلِکَ لَا یَسِیْرٌ لِّعُقُوبِ الْمُتَفَكِّرُوْنَ۔ اس میں صاحبان فکر کیلئے بہت سی نشانیاں
 ہیں۔

قرآن مجید کی یہ آیت بڑی وضاحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ انسان تمہارا وہ
 حیات طے نہیں کر رہا بلکہ اس کے خالق نے اس کو پیدا ہی جوڑوں کی شکل میں
 کیا ہے۔ اور یہ جوڑے نہ تو ضرورتوں کی بنیاد پر، اور نہ ہی منافع خوری کی غرض سے
 بنائے گئے ہیں۔ بلکہ ان کی سرشت اور جبلت میں محبت، مودت اور رحمت کو رکھ دیا گیا
 ہے۔ وہ اکٹھے رہتے ہیں تو پیار و محبت کی بنیاد پر، یہ جوڑے خاندان تکمیل دیتے ہیں جو

کہ اجتماعی زندگی کی اکائیاں ہوتی ہیں۔ یہی اکائیاں مل کر ایک بڑا معاشرہ تخلیق کرتی ہیں۔ اب اس معاشرے میں نہ تو جنگل کا جبری قانون اور نہ ہی جنگلی جانوروں کی ہولناکی بلکہ محبت کی فراوانی اور اخلاق کی حکمرانی ہے۔ اسی طرح سورہ فرقان آیت ۵۴ میں ارشاد الہی ہوتا ہے

”اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ فَخَلَقَهُ نَسَبًا
وَصِهْرًا پس انسان کیلئے نسب بنایا اور سرالی رشتے قائم کیے۔“

تخلیق آدم کے وقت جوڑے ہی کو پیدا کیا گیا اور جس نے ایک خاندان ہی کی طرز پر آغاز حیات کیا۔ جب ان میں جدائی واقع ہوئی تو ایک دوسرے کے لئے ان کی اداسی، ان کی باہمی محبت کی عکاسی کرتی ہے نہ کہ ضرورتوں اور منافع کی۔ اسلام اس بات کا مدعی ہے کہ انسان طبعاً اصلاً اور فطرتاً نیت پسند ہے۔ وہ تمدن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا بلکہ اس کی جبلت کا تقاضا ہے کہ وہ بستیاں بسائے، شہر آباد کرے اور اجتماعی طرز معاشرت اختیار کرے۔

اسلامی معاشرے میں فرد اور اجتماع کا تعلق ایسے ہے جیسے جسم اور اعضاء کا۔ تمام اعضاء اپنا جدا جدا کام نہ کر سکتے کہ ہر حصہ کام کرتا ہے مگر اس انداز سے کہ، نہ تو وہ دوسرے اعضاء کا مزدور ہے اور نہ ہی تجارت کر رہا ہوتا ہے۔ اعضاء یہ کام جبراً کرنا نہیں کرتے، بلکہ سب محبتوں کے نظام میں اس طرح جوڑے ہوئے ہیں کہ کسی جز کو دوسرے سے نہ شکوہ ہے نہ شکایت۔ سب ایک ہی روح کے تابع فرمان ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی

توادهم وتراحمهم كمثل الجسد اذا اشتكى بعض تداعى له سائر اعضاء جسده بالحمى والسهر۔ ”مومنین میں جو آپس میں محبت و ہمدردی ہے اس کے لحاظ سے ان کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ جب جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سب اعضاء ایک دوسرے کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور بخار اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے۔“

ایک مسلمان فرد پر جو روح حکمرانی کرتی ہے وہ ہے ”امر ربی“ اور اسلامی معاشرے پر بھی ایک روح حکمران ہے، وہ ہے۔ اِنَّ الْاَمْرَ شُكْلُهُ لِلّٰہِ (آل عمران ۱۵۴) فرد اور معاشرہ جب ایک روح ”امر الہی“ کے تابع حرکت کرتے ہیں تو نتیجتاً ”لَا یَعْصُونَ اللّٰہَ مَا اَمَرَہُمْ اللّٰہُ کے کسی امر کی نافرمانی نہیں ہوتی بلکہ وہ یَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ (تحریم ۶) وہ کچھ کرتے ہیں جس کا انہیں پروردگار نے حکم دیا ہے۔ بلکہ مثالی اور ارفع منزل وَمَا تَشَاءُ وَاِنْ اِلَّا اَنْ یَّشَاءَ اللّٰہُ (دہرہ ۳۰) کی ہے جہاں خدا کا بندہ اپنی چاہتوں کو بھی اپنے پروردگار سے منسلک کر دیتا ہے۔

اسلامی معاشرے کے دیگر امتیازات یہ ہیں:

- (۱) اسلامی معاشرے کا اطلاق صرف انسانوں کی بستی پر نہیں ہوتا، وَلَئِنَّ اَسْلَمَ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (آل عمران ۸۳) آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ مسلمان ہے اور اسلامی معاشرے کا حصہ ہے لہذا اسلامی معاشرہ آفاقی اور کائناتی معاشرہ ہے۔
- (۲) یہ معاشرہ ایک مدبر، مقتدر بستی کی زیر نگرانی کام کرتا ہے۔ اس کی نگرانی اس قدر سخت ہے کہ وہ ہر لمحہ فرد اور معاشرے کے افعال و اعمال کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ اس کی نگرانی سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے۔ یَعْلَمُ مَا یُسِّرُوْنَ وَمَا یُعْلِنُوْنَ وہ تمام امور سے

آگاہ ہے جو چھپ چھپا کر کئے جاتے ہیں یا اعلانیہ، صرف یہی نہیں بلکہ اِنَّهُ عَلَیْكُمْ بِذَاتِ الصُّلُوْرِ (ہودہ) وہ تو سینوں میں پوشیدہ نیتوں سے بھی آگاہ ہے۔

(۳) یہ معاشرہ دراصل حقوق، فرائض اور جوابدہی کی ایک مثلث (Triangle)

ہے۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں ”لَا یَسْرِی لَا حِلَّ لَاجَرِّی عَلَیْهِ وَلَا یَسْعٰی عَلَیْهِ الْاَجَرِّی لَهُ

”جس کا کچھ حق ہے اس کے ذمہ کچھ فرض بھی ہے اور جس کے ذمہ کچھ فرض ہے، اس کا کچھ حق بھی

ہے۔“ اور جہاں فرض عائد ہوتا ہے وہاں جوابدہی کی منزل سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔

حقوق کی اہمیت کے پیش نظر حق تعالیٰ نے مسلمانوں کے حقوق کو توحید کے دامن سے

باندھ دیا ہے حضرت امیر المومنینؑ حقوق مسلمین کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے نبی

البلاغہ کے خطبہ ۱۶۶ میں فرماتے ہیں ”اَتَقْرَأُ اللّٰہَ فِی عِبَادَہِ اللّٰہَ سے ڈرو اسکے بندوں

کے بارے میں، وِیْلَادَہ اور اسکے شہروں کے بارے میں، فَانْشَکُمْ مَسْکُوْلُوْنَ۔ تم

سے ہر ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا“ کیونکہ یہ سب اسلامی معاشرے کا حصہ

ہیں۔ اَطِیْعُوا اللّٰہَ وَلَا تَعْصُوْہُ۔ ”اللہ کی اطاعت کرو اور میرا بلی نہ کرو۔“ زمین کا حق کیا

ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ”هُوَ اَنْشَاَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاسْتَعْمَرَکُمْ فِیْہَا (ہودہ ۶۱)

اللہ وہ ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس کی آبادی تمہارے سپرد کر دی۔

حضرت علیؑ ابن ابیطالبؑ فرماتے ہیں ”جسے زمین اور آبیاری کیلئے پانی میسر ہو اور وہ پھر

مادار رہے تو اللہ اسے مجھ سے دور رکھے“ آپ نے زمین کے اس حق کو یوں ادا کیا ابن

ابی الحدیدؑ اپنی شرح میں لکھتا ہے۔

”سب کو معلوم ہے کہ امیر المومنینؑ نے مدینہ، یثرب اور سویحہ میں بہت سے چشمے

کھوٹکا لے، بہت سی افتادہ زمینوں کو آباد کیا اور پھر ان سے اپنا قبضہ اٹھالیا اور مسلمانوں کیلئے وقف کر دیا وہ اس حالت میں دنیا سے اٹھے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت نہ تھی۔“

ان سب کو وقف کرنے کے بعد حسنین شریفین کے نام وصیت لکھ دی کہ وہ متولی ہوں گے اور بحیثیت متولی انکے لیے یہ ہدایات جاری کیں۔

”جو اس جائیداد کا متولی ہو اس پر یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ مال کو اس کی اصلی حالت پر رہنے دے اور اسکے پھلوں کو ان مصارف میں جن کے متعلق ہدایات کی گئی ہیں تصرف میں لائے اور یہ کہ وہ ان دیہاتوں کے نخلستانوں کی نئی پود کو فروخت نہ کرے یہاں تک کہ ان دیہاتوں کی زمین میں نئے درختوں کے جم جانے سے عالم ہی دوسرا ہو جائے۔“

جانوروں کے حقوق کے متعلق امیر المومنین نے فرمایا:

(۱) اپنے فکموں کو جانوروں کا مقبرہ نہ بناؤ

(۲) جانوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک کرو۔

(۳) ان کو زخم نہ لگاؤ

(۴) ان پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہ لاؤ

جن کارندوں کو زکوٰۃ و صدقات کی وصولی کیلئے بھیجتے تو ہدایات جاری کرتے کہ

”لوٹوں کو کسی ایسے شخص کے سپرد کرنا جو خیر خواہ، خدا ترس، امانتدار اور نگران ہو، کہ نہ تو ان پر سختی کرے اور نہ دوڑا دوڑا کر انہیں لاغر اور خستہ کر دے۔ وہ اونٹنی اور اسکے دودھ پیتے بچے کو الگ الگ نہ رکھے اور نہ ہی اسکا سارا دودھ دھ لے کہ بچے کیلئے ضرر رساں ہو۔“

ابو طالب کے بیٹے کے ہاں حقوق کی اس قدر اہمیت ہے کہ وہ ایک چیونٹی کے منہ سے جو کا ایک چھلکا چھیننا پسند نہیں کرتے اگرچہ اس کے بدلہ میں ان کو مفت اقلیم کی سلطنت ہی کیوں نہ دے دی جائے۔

”والله لو اعطيت الاقاليم السبعة بما تحت افلاكها علي ان

اعصى الله في نعلية لعلها جلب شعيرة ما فعلته“ (فرمان حضرت علی)

اسلام حقوق کی ادائیگی اور فرائض کی بجا آوری کا نام ہے، جبکہ سیرت علی نام ہے، احسان کا، انفاق کا، مواسات کا، ایثار کا اور حسن سلوک کا۔ آپ نے فرائض کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق کو بھی اسلامی برادری کے محروم و پسماندہ طبقات پر بٹھا کر دیا۔ قہر امیر المومنین کے غلام تھے، جب بازار سے دو لباس خرید کر لائے تو قیمتی لباس قہر کو عطا کرتے ہوئے فرمایا۔

”تم جوان ہو اور تم میں جوانی کا دلولہ ہے مجھے پروردگار سے

شرم آتی ہے کہ میں لباس میں اپنا معیار تم سے بلند رکھوں۔“

اسی طرح جناب فضہ جو بحیثیت خادمہ خانہ علی میں آئیں۔ اس کیلئے دستور قرار دیا گیا کہ ایک دن فضہ کام کرے گی اور دوسرے دن آرام۔ جب فضہ آرام کرے گی تو فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا گھر کا کام کریں گی۔ گویا حضرت علی کے گھرانے کا دستور یہ ہے کہ ایک دن فضہ پر کام فرض ہے اور دوسرے دن آرام، فضہ کا حق ہے۔

علی اور اولاد علی کے مثالی اسلامی و انسانی رویوں کی کوایی قرآن ان الفاظ میں دیتا ہے۔ ”وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا“ وہ اللہ کی محبت میں

مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں اور اِنھیں نَطْعَمُکُمْ بِرُحْمِ اللّٰہ۔ یہ تو خوشنودی خدا کیلئے کھلاتے ہیں بس نہ وہ کوئی صلہ چاہتے ہیں اور نہ ستائش۔“ (دہرہ ۸، ۹) علوی سماج کا زریں اور نکل اصول ہے کہ الحارثم الدار۔ پہلے ہمسائے پھر اپنے گھر والے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دین کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو جملے ارشاد فرمائے

التعظیم لامر اللہ..... امر الہی کی تعظیم کرنا

والشفقة علی خلق اللہ.... اور مخلوق خدا پر شفقت کرنا

علی ابن ابیطالب کو اگر نبوی میزان کے ان دو پلڑوں میں تو لا جائے تو علی سرپا دین نظر آتے ہیں۔ کعبۃ اللہ میں سابع ولادت سے لیکر مسجد کوفہ میں غزوت ہرب السکبہ کے شعار شہادت تک علی کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا، جو اطاعت الہی سے خالی ہو، جبکہ مخلوق خدا پر شفقت کا یہ عالم تھا کہ حلو ان اور ہمدان کے صوبوں سے شہد کے بھرے ہوئے مشکیزے آئے، تو اعلان کروادیا، کہ شہر کے تمام یتیم اور نادار بچے علی کے پاس جمع ہو جائیں۔ بچے اکٹھے ہو گئے تو خود بہ نفس نفیس پیالوں میں شہد بھرا اور بچوں کو کھانا شروع کر دیا اور فرمایا ”امام یتیموں کا باپ ہوتا ہے اور میں نے اسی پدری تقاضے کی بنا پر انہیں شہد چائے کو دیا۔“

بنیادی انسانی حقوق، ایسا پیمانہ ہیں جن کے ذریعے سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ کوئی معاشرہ کس قدر مہذب اور متہذبن ہے۔ یہ طرہ امتیاز اسلام ہی کو حاصل ہے کہ اس نے عالم انسانیت کو اس وقت بنیادی حقوق عطا کئے، جب دنیائے معاشرت

بنیادی حقوق نام کی کسی شے سے آشنا نہ تھی۔ اسلام نے اپنے پیغام کا آغاز بھی اسی خطہ سے کیا، جہاں اولاد آدم کو رنگ، نسل، زبان اور جنس کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا تھا۔ معاشی ناہمواری، طبقاتی کشمکش، لسانی اور خاندانی عصبیت پورے عروج پر تھی۔ انسانی قدروں کے حوالے سے انحطاط پذیر معاشرے کیلئے اسلام نے اپنا پیغام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یوں سنایا۔ یاد رکھئے کہ اسلام میں رسول واجب الطاعت ہوتا ہے، اور اس کا حکم بجالانا ضروری ہے۔

”ایہا الناس ان ربکم واحد وان اباکم واحد کلکم من ادم وادم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی الا بالتقوی۔“
 لوگو! تم سب کا خدا ایک، تم سب کا باپ ایک، تم سب اولاد آدم ہو، آدم خاک سے وجود میں آئے، تم سب بھی خاک سے وجود میں آئے، فضیلت کا دارومدار صرف تقویٰ پر ہے۔ لہذا عرب یہ نہ سمجھیں کہ ان کو عجمیوں پر کوئی برتری حاصل ہے۔

انسانی حقوق میں سے چار حق بہت بنیادی اور اساسی اہمیت کے حامل ہیں اور وہ یہ ہیں۔
 ۱۔ احترام آدمیت ۲۔ حریت فکر و عمل ۳۔ آزادی اظہار ۴۔ طبقاتی و معاشی مساوات
 ان کے بارے میں قرآنی نظریہ اور سیرت علی کیا ہے؟ ذرا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں۔

(۱) احترام آدمیت:

یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ پہلی انسانی ہلاکت جو کرہ ارض پر ہوئی، وہ کسی جانور کے خونی پنجوں اور جیڑوں کے سبب نہ ہوئی، بلکہ یہ خود حضرت انسان کی ہی کارگزاری

تھی۔ اور پھر روز اول سے لیکر آج تک جتنی انسانی جانوں کا ضیاع انسانی ہاتھوں سے ہوا، اتنا حیوانی درندوں نے نہیں کیا۔ اس لئے یہ ضروری ہوا کہ حیوانوں کیلئے نہیں بلکہ انسانوں کیلئے ضابطہ اخلاق بتایا جائے اور انہیں معاشرتی آداب سکھائے جائیں۔ لہذا قرآن نے سورۃ مائدہ میں قتل ہاتھیل کا ذکر کرنے کے فوراً بعد حرمت نفس انسانی سے متعلق اپنے سنہری اور کبھی نہ بدلنے والے اصول کا اعلان کر دیا۔

”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَتَنًا فِي الْأَرْضِ - جس نے کسی تنفس کو بغیر اس کے کہ اس نے قتل نفس کا ارتکاب کیا ہو یا زمین میں فساد انگیزی کی ہو قتل کر دیا ہو - فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا - اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا - جس نے ایک نفس کو زندہ رکھا۔ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا - تو اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا۔“

صرف یہی نہیں کہ ایک آدمی کسی دوسرے کی جان نہ لے بلکہ کوئی اپنی جان کے خاتمہ کا اختیار بھی نہیں رکھتا۔ سلام خودکشی کو حرام قرار دیتے ہوئے کہتا ہے کہ - وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ (نساء: ۲۹)

بعد از رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآنی تعلیمات کے سب سے بڑے عامل علی نے ہمیشہ احترام آدمیت کے اصول کو ملحوظ خاطر رکھا۔ صرف اور صرف اسی وقت جنگ کی جب وہ ان پر مسلط کر دی گئی اور آپ دفاع پر مجبور ہو گئے یا جب کسی نے فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکائے، تو آپ نے صرف قیام امن کیلئے تلوار اٹھائی، جو بذات خود احترام آدمیت کا تقاضا ہے۔ ایک لشکر کو جب روانہ کیا تو سالار لشکر کو ہدایت دی کہ

”دیکھو ایسا نہ ہو کہ ان کی عداوت تمہیں اس پر آمادہ کر دے کہ حق کی دعوت دینے سے پہلے جنگ کرنے لگو“ اسی طرح جب صفین کے میدان میں صفین آ راستہ ہو گئیں تو اپنے لشکریوں کو اس طرح ہدایات دیں۔

☆ جب تک وہ پہل نہ کریں تم جنگ نہ کرنا۔

☆ خبردار جب دشمن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تو کسی پیٹھ پھیرنے والے کو قتل نہ کرنا۔

☆ کسی بے دست و پا پر ہاتھ نہ اٹھانا۔

☆ کسی زخمی کی جان نہ لینا۔

☆ عورتوں کو اذیت نہ دینا اگرچہ وہ تمہیں گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔

آپ حقوق انسانی کے اتنے بڑے علمبردار ہیں کہ اپنے قاتل کے معاملے میں بھی ان حقوق کی مکمل پاسداری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ۹ رمضان المبارک کی صبح جب عبدالرحمان بن ملجم نے آپ کو ضرب لگائی تو آپ نے اپنے اہل و عیال کو جمع کیا اور وصیت فرمائی

”اے عبدالطلب کے بیٹو! ایسا نہ ہو کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے، امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے، مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل ہو اور اسکو صرف ایک ہی ضرب سے قتل کرنا۔ اسکے ہاتھ پیر نہ کاٹنا کیونکہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کانٹے والا کتا ہی کیوں نہ ہو“۔ (تہج البلاغہ)

جنگ صفین کے موقع پر اپنے ساتھیوں میں سے چند آدمیوں کو سنا کہ وہ

شامیوں کو گالیاں دے رہے ہیں تو آپ نے فرمایا ”تم گالم گلوچ کے بغیر یہ کہو کہ خدا یا ہمارا بھی خون محفوظ رکھ اور ان کا بھی اور ہمارے اور ان کے درمیان اصلاح کی صورت پیدا کر اور انہیں گمراہی سے ہدایت کی طرف لانا کہ حق سے بے خبر حق کو پہچان لیں اور گمراہی و سرکشی کے شیدائی اس سے اپنا رخ موڑ لیں۔“ (شیخ ابلاغہ خطبہ ۲۰۴)

(۲) حریت و فکر و عمل:

اسلام شہری اور شخصی آزادیوں کا دین ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر شخص خارجی دہاؤ سے بے نیاز ہو کر آزادانہ طور پر اپنے لیے عقیدہ کا انتخاب کرے اور اس کی روشنی میں راہ عمل متعین کرے۔ اس سلسلے میں اسلام کا بدي اور سرمدی اصول ہے کہ ”لَا اِكْرَاهَ فِی الدِّیْنِ“ انتخاب دین کے معاملے میں کسی پر کوئی جبر نہیں۔ آزادی رائے، مسلمہ بنیادی حق ہے۔ جس قدر اس حق کا احترام علی ابن ابیطالبؑ نے کیا، اُس کی مثال تاریخ اسلام کے کسی دوسرے دور میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے آپ کی بیعت سے انکار کیا، آپ نے ان سے کبھی تعرض نہ کیا اور جنہوں نے بیعت کر کے توڑ دی اُن کا بھی اس وقت تک مواخذہ نہ کیا، جب تک وہ امن عامہ میں خلل نہ ہوئے اور نہ ہی ان کی نقل و حرکت پر کوئی پابندی لگائی۔ یہاں تک کہ طلحہ اور زبیر آزادانہ طور پر ایک شہر سے دوسرے شہر آتے جاتے رہے۔ حالانکہ آپ انتظامی امور اور نقص امن کا بہانہ بنا کر پابند کر سکتے تھے۔ جبکہ ان سے پہلے حضرت ابوذر غفاری اور حضرت سعد بن عبادہ کی مثالیں بھی موجود تھیں۔ مگر علیؑ کے ضمیر نے کسی سے بنیادی حق چھیننا کوارہ نہ کیا۔ طلحہ اور زبیر کے معاملے میں بس اتنا کہا ”تم نے میری بیعت اچانک اور بے سوچے سمجھے نہیں کی تھی اور نہ ہی میرا اور تمہارا معاملہ یکساں

ہے میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں اور تم مجھے اپنے شخصی فوائد کیلئے چاہتے ہو۔“ (نچ ابلاغ)

اسی طرح جب کچھ افراد مدینہ سے شام کی طرف بھاگ گئے تو آپ نے مدینہ کے کورز کو لکھا ”یہ دنیا دار ہیں، جو دنیا کی طرف جھک رہے ہیں۔ انہوں نے عدل کو پہچانا، دیکھا، سنا، پھر سمجھ لیا، یہاں حق کے اعتبار سے سب برابر ہیں لہذا یہ لوگ ادھر بھاگ گئے ہیں جدھر جنبہ داری ہے۔“ (نچ ابلاغ)

لیکن اپنے کورز کو یہ نہ کہا کہ شہر کے گرد اگر دھپہ بٹھا دیا جائے گا کہ لوگ بھاگ نہ سکیں۔ آپ کا آزادی رائے پر اس قدر محکم یقین تھا، کہ جب تیسری خلافت کے خاتمہ کے بعد لوگ آپ کی بیعت کیلئے آئے، تو آپ نے انہیں کہا! جاؤ خوب اچھی طرح سوچو و بچار کرلو، جلد بازی میں فیصلہ نہ کرو، اس طرح پورا ایک ہفتہ گزر گیا اور ۲۵ ذوالحجہ کو آپ نے بیعت لی۔ اس بیعت کی صورتحال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”تم نے بیعت کے لیے میرا ہاتھ اپنے طرف پھیلا نا چاہا تو میں نے روکا، تم نے کہینچا تو میں نے اسے سمیٹا۔ مگر تم نے مجھ پر اس طرح ہجوم کیا، جس طرح پیا سے اونٹ پانی پینے کیلئے تالابوں میں ٹوٹ پڑتے ہیں۔ یہاں تک کہ جوتی کے تسمے ٹوٹ گئے، عبا کا نمہ سے گر گئی، کمز و رونا تو اس کچلے گئے، چھوٹے چھوٹے بچے خوشیاں منانے لگے، بوڑھے لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے بیعت کیلئے بڑھے اور بیمار اٹھتے بیٹھتے پہنچ گئے۔“ (نچ ابلاغ)

(۳) آزاد و اظہار:

اسلام جہاں اپنے ہر شہری کو آزادانہ رائے قائم کرنے کا حق عطا کرتا ہے، وہاں اس کے اظہار پر بھی کسی قدغن کا قائل نہیں ہے۔ بلکہ وہ چاہتا ہے کہ قوت کو یائی کو

معاشرتی اصلاح کیلئے استعمال میں لایا جائے۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے فریضہ کا تعلق اسی صلاحیت نطق سے ہے۔ آزادی اظہار کا صحت مند رویہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکیوں کو پھیلایا جائے اور برائیوں کو روکا جائے۔ خیر کی دعوت دی جائے اور شر سے اجتناب کیلئے کہا جائے۔ مگر امیر المومنین کے دور حکومت میں بے مغز اور تہی معرفت خوارج نے اس آزادی کا جو بے رحمانہ استعمال کیا وہ تاریخ اسلام کا ایک تلخ باب ہونے کے ساتھ، اس امر کو روز روشن کی طرح واضح کرتا ہے کہ علی حقوق انسانی کے بہت بڑے پاسبان تھے۔

ایک دفعہ امیر المومنین علیؑ نماز پڑھ رہے تھے اور قرأت میں مصروف تھے کہ ایک خارجی نے ہا آواز بلند سورہ زمر کی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی۔ وَلَقَدْ اَوْجَسَ اِلَيْكَ وَالْحَى الْمَيِّتُ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ”آپ کو اور آپ سے جو پہلے ہوئے ان کو بذریعہ وحی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے سب عمل بے کار ہو جائیں گے۔“ اس آیت کے پڑھنے سے وہ امیر المومنین پر طنز کر رہا تھا کہ آپؑ نے شرک کا ارتکاب کیا ہے (نعوذ باللہ) لہذا آپؑ کے اعمال اکارت ہو گئے۔ جب وہ شخص اس آیت کو پڑھ رہا تھا، علیؑ نے اپنی قرأت کو روک دیا۔ اسکے خاموش ہونے پر آپؑ نے قرأت نماز پھر شروع کی، تو اس خارجی نے پھر وہی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ آپؑ احترام قرآن میں دوبارہ خاموش ہو گئے، اس طرح اس شخص نے تین بار ایسا کیا۔ آخر کار حضرتؑ نے سورہ روم کی آخری آیت تلاوت فرمائی ”قَاصِرٌ اِنْ وَعَدَ لَهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الْمَيِّتُ لَا يُوقِنُ“ آپ صبر سے کام لیں بے

شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور جو یقین نہیں کرتے آپ ان کی باتوں سے مشتعل نہ ہوں۔“
اسکے بعد خارجی خاموش ہو گیا اور آپؐ نے نماز مکمل کی۔ مگر انسانی آزادیوں کے اس
جنگباز نے کوئی نادرسی کاروائی نہ کی۔ خوارج عام طور پر تکفیر علی کرتے لیکن آپؐ نے نہ
تو بیت المال سے ان کا وظیفہ بند کیا اور نہ ہی مسجد میں آنے جانے سے روکا۔ اور حکم دیا
کہ میرے بعد خوارج کو قتل نہ کیا جائے۔

”لَا تَقْتُلُوا الْخَوَارِجَ بَعْدِي، فَيُؤْسَ مِنْ طَلَبِ الْحَقِّ فَاحْطَاطُاهُ كَمَنْ طَلَبَ
الْبَاطِلَ فَادْرَكَهُ“ میرے بعد خوارج کو قتل نہ کرنا، اس لیے کہ جو حق کا طالب ہو اور اسے
نہ پاسکے، وہ ویسا نہیں کہ جو باطل کی طلب میں ہو اور پھر اسے پالے۔ (صحیح ابلاغ ۵۹)“

(۴) طبقاتی و معاشی مسائل

اسلام انسانوں کے درمیان کسی تفریق کا روادار نہیں۔ وہ نسلی عصبیت، جاہلانہ
تفاخر، معاشی برتری اور جغرافیائی تقسیم کا ہرگز قائل نہیں ہے۔ ہاں مگر محترم وہی ہے جو متقی ہو
اور اخلاق الہی کا حامل ہو۔ بَيَّأْتُمُ النَّاسَ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُمْ۔

سب انسان ایک اصل کی شاخیں ہیں لہذا تمام وسائل دنیا پر بھی برابری کی بنیاد پر
استحقاق رکھتے ہیں۔ زمین اللہ کی ہے جو اس نے اپنی مخلوق کیلئے بنائی ہے۔ وَالْأَرْضُ
وَضَعْنَاهَا لِلْأَنَامِ (رحمن ۱۰) اور اللہ سبحانہ، مُؤْنِنُنَا وَرَبُّكُمْ ہمارا بھی پالنے والا اور تمہارا بھی۔ اسی
لئے سورہ بقرہ آیت ۲۹ میں فرمایا ہے هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔
زمین میں جو کچھ خلق کیا گیا وہ سب کا سب تمہارے استفادے کیلئے ہے اور پیغمبر اسلام

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ اَلْخَلْقُ كُلُّهُمْ عِيَالُ اللّٰهِ۔ تمام کی تمام مخلوق اللہ کا کتبہ ہے اور اللہ ہی اپنے کتبے کا کفیل ہے۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا (هود ۶)

زمین پر ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔

اب جتنا اور جس قدر کسی کے پاس مال ہے وہ اللہ ہی کا ہے۔

وَاتَّسَوْهُمْ مِمَّنْ مَّالِ الْمَلِكِ الَّذِي أَنْتُمْ (نور ۲۲)

اور اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے، اس میں سے انہیں بھی دو

کیوں دو؟ اس کی دو وجہیں ہیں۔

(۱) وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ لِّلْمَسَاكِينِ وَالْمَحْرُومِ (معارف ۲۳، ۲۴)

”مومنین کے مال میں، ہموال کرنے والوں اور محروم لوگوں کیلئے ایک مقررہ حق ہے“

وہ اللہ پروردگار جس نے مومنین کو یہ مال عطا کیا ہے۔ اس نے محروم، معذور اور نادار

لوگوں کا ایک حصہ اس میں مقرر کر دیا ہے لہذا صاحبان ایمان کا یہ فرض ہے، کہ اس مال

میں سے وہ حصہ ان تک پہنچائیں۔

(۲) ”مَنْكِي لَا يَكُونُ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ (حشر ۷)

کہ دولت صرف طبقہ اغنیاء میں ہی نہ گردش کرتی رہے

بلکہ اس سے معاشرے کے ہمسامہ اور درمائدہ طبقے بھی استفادہ کر سکیں۔ اور اس طرح کرنے

سے فرد کا جماعت سے اور جماعت کا فرد سے رشتہ محکم سے محکم تر ہو جائے گا۔ وہی اللہ جو

بلا امتیاز سب کا رب ہے سورہ التسمات ۳۷ میں خبردار کرتا ہے ”الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ

النَّاسَ يَا بَٰئِخْلٍ وَيَكْتُمُونَ مَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔
وہ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور جو کچھ مال اللہ تعالیٰ
نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے اسے چھپا چھپا کر رکھتے ہیں۔ تو ایسے ناشکروں کیلئے ہم
نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

حضرت علی ابن ابیطالبؓ اپنی زندگی میں اسی قرآنی معاشی نظریہ کے عامل اور
مبلغ رہے۔ آپؓ فرماتے ہیں۔ لَيْسَ كَلَّ ذِي رَمَقٍ قَمُوتٌ وَلَيْسَ كَلَّ حَبِيَّةٍ أَكْلٌ۔ پیدا
کرنے والے نے جب بھی کسی ذی روح کو پیدا کیا تو ساتھ ہی اس کا رزق بھی پیدا
کر دیا اور جب کوئی دانہ بنایا تو اسکے کھانے والے کو بھی بنایا۔ ایسا نہیں کہ پیدا کرنے
والے نے پیدا تو کر دیا ہو مگر اس کا رزق بنانا بھول گیا ہو۔ اس کے خزانے سب کیلئے
کھلے ہیں۔ اب اگر خدا کی بستی میں بھوک، تنگ اور افلاس کے مظاہرے دیکھنے کو ملتے
ہیں تو اسکے تین سبب ہیں۔

- (I) اگر کوئی فقیر بھوکا رہتا ہے تو اسلئے کہ دولت مند نے اسکے حصے کی دولت کو سمیٹ لیا ہے (علیؓ)
- (II) اگر کوئی فقیر فقر و فاقہ جھیل رہا ہے تو اسلئے کہ کوئی بخیل اللہ کے حق کو دبا کر مال بڑھا رہا ہے (علیؓ)
- (III) میں نے کسی کے پاس دوا فرماتیں نہ دیکھیں مگر یہ کہ ان نعمتوں کے پہلو پہلو کسی کے حق
کو ضائع ہوتے دیکھا۔ (حضرت علیؓ)

اور اس بخل کا کیا نتیجہ معاشرے میں نکلتا ہے؟ آپؓ فرماتے ہیں۔

- (1) ”اگر غنی اپنی نیکیوں میں بخل کرے گا تو فقیر اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے میں بیچنے پر آمادہ
ہو جائے گا۔“

(ii) ”بخل تمام عیوب کا مجموعہ ہے اور ایسی مہار ہے جس سے ہر برائی کی طرف کھینچا جاسکتا ہے“

آپ بخل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے ان معاشرتی مفاسد کے خوش نظر مالک اشتر کو ہدایت جاری کرتے ہیں۔

”اپنے مشورے میں کسی بخل کو شریک نہ کرو، وہ تمہیں دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے سے روک دیگا۔“

جس طرح غربت و افلاس کے فروغ میں بخل ایک بہت بڑا عامل ہے اسی طرح ارتکاز دولت بھی معاشرے کے اندر اخلاقی قدروں کو پامال کرتی ہے۔ مولائے کائنات ارتکاز دولت کو سڑے ہوئے بھوسے سے تشبیہ دیتے ہیں، ایسا بھوسا جو با پیدا کرتا ہے۔

”اے لوگو! دنیا کا ساز و سامان سوکھا سڑا بھوسہ ہے، جو با پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس چراگاہ سے دور رہو کہ جس سے نکل جانا اسکے اندر اطمینان کے ساتھ ٹھہرے رہنے سے بہتر ہے۔ اس سے جتنی ضرورت لے لینا اسکی ثروت سے زیادہ ہمارکت ہے۔“

آپ کا یہ دستور رہا کہ جیسے ہی مال آتا۔ آپ فوراً مستحقین میں تقسیم کر دیتے، کبھی مال کو روک کر نہ رکھا۔ اپنے عمال کو ہدایات دیں کہ

(۱) ”اللہ سے ڈرو، اس پسماندہ طبقے کے ہارے میں، جو مساکین، محتاج، فقراء اور معذوروں کا طبقہ ہے، جس کا کوئی سہارا نہیں (مالک اشتر کے نام ہدایات)“

(ii) ”جو اموال تمہارے پاس جمع ہوں، ان پر نظر رکھو، جو عیال دار بھوکے نگے ہوں، اس مال کو ان پر صرف کر دو۔ یہ یقین کرتے ہوئے کہ اموال حقیقی محتاجوں اور ضرورت مندوں تک پہنچیں۔ (کورنر کو ہدایت)“

خود اپنا رہن بہن انتہائی نجلی سطح پر رکھا کیونکہ آپ کا عقیدہ تھا، خدا نے آدمہ حق پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو مفلس و نادار لوگوں کی سطح پر رکھیں تاکہ مفلوک الحال اپنے فقر کی وجہ سے سچ و تاب نہ کھائیں۔ اسی لیے خود کبھی شکم سیر ہو کر نہ کھایا۔

”کیا میں شکم سیر ہو کر پڑا رہوں اور میرے گرد بھوکے پیاسے تڑپتے رہیں۔“

اور کھایا بھی تو کتنا؟.....

”میں اپنے نفس کو ایسا سدھاؤں گا کہ وہ کھانے میں ایک روٹی اور اسکے ساتھ صرف نمک پر قناعت کر لے“

بحیثیت حکمران اپنے لئے کسی قسم کے امتیازات روانہ رکھے۔

”میں تم ہی میں سے ایک شخص ہوں مجھے بھی وہی حقوق حاصل ہیں جو تمہیں حاصل ہیں اور میرے سر بھی وہی ذمہ داریاں ہیں جو تمہارے سر ہیں۔“ (حضرت علی)

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ:

انسانی معاشرہ ایک ایسا جسم نہیں جو متضاد و متناقض عناصر کا مرکب ہو، نہ اس کے نظام معاشرت میں حقوق و فرائض کے معاملہ میں گروہی اور طبقاتی افراط و تفریط ہے۔

علی جس معاشرے کو پسند کرتے ہیں، اس میں یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ ایک گروہ کا شکم مال حرام کھا کر پھولتا چلا جائے، جبکہ دوسرا گروہ چرم و استخوان کا ڈھانچہ بن کر رہ جائے۔ آپ نے واضح اور واضح الفاظ میں فرمایا۔

”تم سب بندگان خدا ہو اور مال اللہ کا ہے جو تم سب میں برابر تقسیم کیا جائے گا اور کسی کو دوسرے پر ترجیح نہیں، نیکو کار اور متقین کو خدا کے ہاں بہتر اجر ملے گا“

علی نے بیعت لیتے وقت یہ غیر مبہم الفاظ کہہ دیئے تھے۔

”دیکھو تم میں سے ایسے اشخاص ہیں، جنہیں دنیا نے نہال کر رکھا ہے، جنہوں نے جاگیریں حاصل کیں۔ نہریں بنوائیں، تومنہ گھوڑوں پر سواری کرتے ہیں۔ غلام اور کنیزوں کے انبوه اپنے پاس رکھتے ہیں، کل میں انہیں ان باتوں سے منع کروں۔ جن میں وہ ڈوبے ہوئے ہیں اور انہیں ان حقوق پر مجبور کروں، جنہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں، تو پھر وہ ہرگز نہ کہیں کہ علی نے ہم کو ہمارے حق سے محروم کر دیا۔ دیکھو خواہ مہاجر ہوں یا انصار، ان میں سے جو شخص بھی خیال کرے کہ میں دوسرے سے افضل ہوں تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔“

حکومت آپ تک پہنچنے پہنچنے تقریباً ۲۵ سال گزر گئے اس عرصہ میں امت سادگی اور برابری کا رویہ بھول چکی تھی۔ مسلم امت میں ایسے گروہ پیدا ہو چکے تھے جو محلاتی زندگیوں کے خوگر تھے۔ ارتکاز دولت کا زہر پورے اسلامی پیکر میں سرایت کر گیا تھا۔ تکبر، نخوت، جاہ پرستی، خود غرضی اور منفعت خوری کی شکل میں اس کے منفی اثرات ظاہر ہو چکے تھے۔ موآخات و مساوات کی بنیاد پر تعمیر ہونے والا تمدن، امراء و مساکین کی ٹکڑیوں میں بٹ چکا تھا۔ ایک طرف شام کے محلات تھے، دوسری طرف جھونپڑیاں۔ ایک طرف دیباچ و ہریر کے ملبوسات میں مرفہ الحال اونچا طبقہ، تو دوسری طرف چیتھڑوں میں لپٹے ہوئے مفلوک الحال نچلے طبقہ کے افراد۔ حقوق و فرائض میں عدم توازن نے اسلامی معاشرے کو عدم مساوات کا شکار کر دیا تھا۔ لیکن آپ نے تمام تر سیاسی مصلحتوں اور انتظامی مجبوریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اعلان کر دیا:

”خدا کی قسم اگر مجھے ایسا مال کہیں بھی نظر آیا جو عورتوں کے مہر اور کنیزوں کی

خریداری پر صرف کیا جا چکا ہو تو اُسے واپس پٹا دوں گا۔“

جب ولید بن عقبہ نے اس شرط پر بیعت کرنا چاہی کہ عثمانی دور میں بطور داد و دہش ملنے والے مال کو واپس نہ لیا جائے تو آپؐ نے سختی سے کہا۔

”میں اس مال کو چھوڑ دوں، جو تم نے ہتھ لیا ہے۔ یہ میرے بس کی بات نہیں کہ میں اللہ کے اس حق سے دستبردار ہو جاؤں، جو تمہارے اور تمہارے علاوہ دوسروں کے ذمہ ہے۔“
ان مراعات یافتہ طبقات نے گٹھ جوڑ کر لیا۔ ایک کے بعد دوسری سازش، ایک کے بعد دوسری جنگ اور معاملہ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ اونچ نیچ میں پلنے والے علیؑ کے عدل کو برداشت نہ کر سکے۔ یوں آپؐ فکر و عمل میں، کردار و رفتار میں تنہائی کا شکار ہو گئے۔ بالآخر آپؐ کو کہنا پڑا۔

”بھلا وہ کیونکر میری کمزور اور دھیمی آواز کو سن پائیں گے جو اللہ و رسولؐ کی بلند بانگ صداؤں کے سننے سے بہرے ہو چکے ہیں۔“

علیؑ تو ایک سعادت مند زندگی گزارنے کے بعد سعادت مند موت سے ہمکنار ہو گئے مگر امت....
”انہوں نے فسق و فجور کی کاشت کی۔ غفلت و فریب کے پانی سے سینچا اور ہلاکت کی جنس حاصل کی۔“ (حضرت علیؑ)

نَبَتْهُ دُنُوْرًا جَ كَا دُنْ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ مَا كَتَبَتْ اٰيَةُ النَّاسِ

”خسکی و تری میں فساد پھوٹ پڑا جو لوگوں کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔“

عبدالرحمن ابن علفدون نے صحیح کہا ہے

”اگر اندرونی محاسنات نہ پیش آتے تو آپؐ ایک عالم کو علیؑ منہاج النبوہ چلاتے۔“

اسلامی ثقافت.... عورت کا کردار

- ۱- پہلا دائرہ عمل
- ۲- دوسرا دائرہ عمل
- ۳- تیسرا دائرہ عمل

اسلامی ثقافت - عورت کا کردار

اسلام دین فطرت ہے اور اسکی فرمانروائی کائنات کے ذرے ذرے پر ہے۔
 فاطر کائنات نے انسانوں کیلئے دین فطرت اسلام کو ہی پسند فرمایا۔ انسانی فطرت
 و جبلت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ بستیوں، قصبوں اور شہروں کو آباد کرتا ہے اور اپنے ہم جنسوں
 سے مل کر معاشروں کو تخلیق کرتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے معاشرے؟.....

☆ ایسے معاشرے جن میں لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ (م سجدہ ۱۷) اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی ہو۔
 ☆ ایسے معاشرے جن میں كُلُّ لَهٗ قَبِيْلٌ (م م ۲۶) سب کے سب اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوں
 اس بنیادی سوچ اور فکر کے نتیجے میں جو آداب زندگی، جو طرز تمدن، جو انداز
 معاشرت، جو حسن اخلاق، جو مدنی رویے جنم لیتے ہیں، اسے ہم اسلامی ثقافت کا نام
 دیتے ہیں۔ یعنی عقیدہ توحید کا عملی اظہار صفحہ ارضیٰ پر، انسانی بستیوں کے درمیان اور اگر
 کسی ثقافت کے فکری زاویے توحید کے علاوہ کہیں اور ملتے ہوں تو وہ ثقافت ہرگز ہرگز
 اسلامی کہلانے کی حقدار نہ ہوگی۔ بلکہ یقیناً غیر اسلامی ثقافت کہلائے گی۔

انسانی معاشرے کے دو ہی کارکن ہیں، ایک مرد اور دوسری عورت۔ قانون
 اسلام نے ان دونوں کو زوجیت کے فطری ضابطہ میں باندھ دیا ہے۔ سورہ ذاریات ۴۹
 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ۔ ہم نے ہر ایک شے
 کو جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے۔ زوجیت فعلیت اور قبولیت کا نام ہے۔ عاقبت اور
 منعقدیت کی تاثیر لپے ہوئے ہے یہ فعلیت اور قبولیت کی دونوں حیثیتیں یکساں اہمیت

کی حامل ہیں اس میں نہ کوئی پست ہے نہ کوئی برتر۔ زوجیت کا یہ فطری اصول دوسرے جانداروں میں بھی پایا جاتا ہے یہاں اس کا مقصد صرف بقاء نسل ہے۔ ان میں یہ تعلق زوجیت بہت ہی عارضی و روایتی ہوتا ہے مگر انسانوں میں یہ تعلق لگاتی نہیں ہے بلکہ دائمی ہے۔ اور قرآن مجید نے اسکو ایک اور مثال سے واضح کیا ہے۔ **بَنَسَاءُ لَكُمْ حُرَّتٌ ۙ لَّكُمْ** (ہجرہ ۲۲۲) تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔

اور جانداروں کی طرح یہ ضروری ہے کہ بقاء نوع کے لئے انسان بھی اپنی صنف مخالف سے عمل زوجیت انجام دے لیکن اصناف کے درمیان یہ تعلق ایسے ہے جیسے کسان کا اپنی کھیتی سے۔ کسان کا کام محض اتنا نہیں کہ وہ کھیت میں بیج بھینکنے کے بعد لا تعلق ہو جائے بلکہ وہ اس کی آبیاری کرتا ہے۔ نگہداشت کرتا ہے، محافظت کرتا ہے ہر قسم کے خطرات سے بچاتا ہے اور ایسا سازگار ماحول مہیا کرتا ہے جس میں فصل خوب اچھی طرح پھل پھول سکے۔ عورت کوئی بے ملک زمین نہیں کہ جس میں کوئی جانور چلتے پھرتے بیج پھینک دے اور نتیجہ کے طور پر کوئی خود رو پودا اُگ آئے۔ حضرت امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں: **”اِنِّیْ نَفْطُوْنَ کَیْلَیْ مَحَلِّ کِی سَلَّاشٍ فِیْ اَمْتَحَابٍ سَیْ کَامٍ لَوْ ۙ“** اگرچہ صنف مخالف کیلئے کشش و انجذاب انسان و حیوان دونوں میں پائی جاتی ہے مگر انسانی سرشت میں یہ جذب و کیف کا داعیہ عشق و محبت کا روپ دھار لیتا ہے۔ اوپر سے حسن کائنات کا ہر جلوہ اس کو مزید مہمیز کرتا ہے۔ اور یوں یہ تعلق دائمی معیت، قلبی وابستگی اور روحانی لگاؤ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہی تعلق ایک تہذیب، ایک تمدن اور ایک ثقافت کو جنم دیتا ہے۔ قرآن مجید اس فطری اور دائمی تعلق کو یوں بیان کرتا ہے۔ **خَلَقْنَا لَكُمْ مِنْ اَنْفُسِکُمْ اَزْوَاجًا۔**

اللہ نے تمہارے لیے تم ہی میں سے جوڑے قائم کر دیئے۔ لِيَتَّسِلُكُمْ فَاِتَّسَلْتُمْ بِهَا۔ تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ وَتَجْعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً (الروم ۲۱) اور تمہارے درمیان مودت و رحمت رکھ دی۔“

معاشرے میں تہذیبی و ثقافتی رویوں کے فروغ کیلئے سکون و اطمینان کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ افراد معاشرہ کے درمیان جس قدر محبت و مودت زیادہ ہوگی تمدنی ارتقاء اتنا زیادہ ہوگا اور صحت منداقدار کی نشوونما بہتر انداز و رفتار سے ہوگی۔ اس سکون اور طمانیت، محبت اور رحمت کا مرکزی نقطہ عورت ہے۔ ایک شخص نے حضرت رسالت مآبؐ سے عرض کیا ”میری زوجہ کا رویہ کچھ اس قسم کا ہے کہ جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میرا استقبال کرتی ہے جب میں گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میری مشاعت کرتی ہے۔ جب مجھے کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو دریافت کرتی ہے کہ کیا فکر ہے؟ اگر فکر معاش ہے تو خدا تمہاری اور سب بندوں کی روزی کا کفیل ہے۔ اگر فکر معاد ہے تو خدا اس فکر کو اور زیادہ کرے۔“ حضرت سید الانبیاءؐ نے اس شخص کی گفتگو سنی تو فرمایا:-

”خدا کے کچھ کارکن ہیں اور یہ عورت انہی کارکنوں میں سے ایک ہے۔

جتنا اگر کسی شہید کو مل سکتا ہے اس سے نصف اسے ملے گا۔“

اسلامی ثقافت کا ایک طرہ امتیاز اس کی عبادات ہیں۔ جو دراصل مسلمان معاشرے کے اجتماعی عقیدے کا اظہار ہیں۔ ان عبادات کو درجہ کمال تک پہنچانے والی ذات عورت ہی ہے۔ حضرت امام محمد باقرؑ فرماتے ہیں۔ ”عورت والے (شادی شدہ) کی دو رکعت نماز مجرد (کنوارے) کی ساری ساری رات کی نماز سے اور تمام دنوں کے

روزوں سے بہتر ہے۔“ کیوں کہ شادی کے بعد انسان کے اندر حیوانی پہلو دب جاتا ہے۔ اور معنوی پہلو کو اجاگر ہونے کا بہتر موقع ملتا ہے۔ حضرت خاتم الانبیاءؑ فرماتے ہیں:

”جس نے شادی کی اس نے نصف دین کی حفاظت

کی اور باقی نصف میں تقویٰ کی ضرورت ہے۔“

عورت اور مرد معاشرے میں دو مساوی حصہ دار ہیں تمدن کی تعمیر، تہذیب کی تکمیل اور ثقافت کے فروغ میں اگرچہ دونوں شریک اور سہم ہیں مگر عورت کی کوڈ کو اولین مدرسہ اور تربیت گاہ کی حیثیت حاصل ہونے کی وجہ سے عورت کا حصہ دو چہند ہو جاتا ہے۔ اسی تربیت و تعلیم کے پیش نظر حضرت ختمی مرتبتؑ ارشاد فرماتے ہیں۔

”خبرداران باغوں سے بچتے رہو۔ جو کھورے پر اگے ہوئے ہوں۔ پوچھا گیا کھورے پر اگے ہوئے باغوں سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا۔ خوبصورت عورت برے کردار کے ساتھ۔“ کیونکہ اسلام چاہتا ہے کہ مائیں معاشرے کو صالح اور نیک کارکن مہیا کریں۔ جبکہ ذلیل ماؤں کی کوکھ سے عزت والے فرزند پیدا نہیں ہو سکتے۔ پست ذہن رکھنے والی ماؤں کے گہواروں میں ارفع نظریات کی حامل نسل تیار نہیں ہو سکتی۔ فاسد عقیدہ والی ماں کے دودھ سے صالح اولاد پروان نہیں چڑھ سکتی۔ اسلام نے جس طرح ماؤں کے انتخاب میں وقفہ نظر سے کام لینے کو کہا ہے۔ اتنی ہی احتیاط مسئلہ رضاعت میں برتنے کو کہا ہے۔

حضرت امیر المومنین علیؑ فرماتے ہیں۔ ”ذرا دیکھ بھال لو کہ تمہاری اولاد کی رضاعت کس طرح کی عورت کر رہی ہے کیونکہ دودھ کے آثار پر بچہ جوان ہوتا ہے۔“ پھر فرمایا ”رضاعت میں اسی طرح انتخاب سے کام لو جیسے شادی کے لیے انتخاب کرتے ہو۔“ معیار انتخاب شادی اور

رضاعت میں ایک جیسا ہو، تاکہ وہ آپ کی امانت کی بہتر امان ثابت ہو سکے۔

عفت، طہارت اور پاکیزگی اسلامی ثقافت کا جزو لا ینفک ہے۔ اسلام عفت کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم سمجھتا ہے۔ اور اس کے لیے ہر احتیاطی تدبیر اختیار کرتا ہے۔ عفت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ”فتنہ نگاہ“ ہے۔ رسول اکرمؐ نے فرمایا۔

”نگاہیں شیطان کا جال ہیں۔ جو اپنی نظروں کو قابو رکھے گا۔ اس کا دل آسودہ رہے گا۔“
اس فتنہ کا علاج فقط اور فقط یہی ہے کہ ہوسناک نظروں کا تبادلہ نہ ہونے پائے۔
اسی احتیاط کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبرؐ کو حکم دیا کہ میرے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو حکم پہنچا دو۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ فُرُوجَهُمْ - (نور ۳۰)
”اے رسول مومن مردوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔“

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ (نور)
”مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ نظریں نیچی رکھیں، شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مقام زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔“

اسلام میں پردے کا حکم اسی فلسفہ عفت کا قدرتی لازمہ ہے۔ عورت کی جبلی کمزوریوں میں ایک کمزوری خودنمائی اور خود آرائی کی خواہش ہے۔ اسی خواہش کی تسکین کے لئے وہ زیب و زینت کرتی ہے۔ بناؤ سنگھار پر دائمی توجہ اس کے اسی طرز احساس کا مظہر ہے۔ مغرب کی سرمایہ دارانہ ذہنیت نے اس فطری کمزوری کو

Exploit کر کے عورت کو چراغ خانہ سے شمع محفل بنا دیا ہے۔ جہاں وہ کپڑوں سے باہر آیا چاہتی ہے اور ہوسناک مردہل سن مزید کا مطالبہ کرتا ہے۔ مغرب کے تاجر مزاج طبقہ نے عورت کو اپنی مصنوعات کی فروخت کا بہترین وسیلہ سمجھا ہوا ہے۔ عام نا فی اور جیوگم کے کمرشل سے لے کر بڑے تجارتی و صنعتی اشتہارات میں عورت کے جسم کے شیب و فراز کی نمائش لگی ہوئی ہے۔ جبکہ نا سمجھ عورت اس جسمانی نمائش کو آزادی سمجھ بیٹھی ہے۔ لیکن اسلام نے عورت کی عزت و توقیر میں اس قدر اضافہ کیا ہے کہ اسے معاشرے کا زیور قرار دیا ہے۔ زیور جو کہ ایک قیمتی اثاثہ ہوتا ہے اور اسے غیر کی نظروں سے اوجھل رکھا جاتا ہے۔ لہذا عورت کو بھی غیروں کی نظروں سے اوجھل رکھا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں۔

”عورت بھولہ اس گلو بند کے ہے۔ جو تم اپنی گردن میں باندھتے ہو

اور یہ دیکھنا تمہارا کام ہے کہ کیسا گلو بند تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔“

لباس کسی بھی معاشرے کے حسن زیبائی اور نفاست پسندی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ صاف سقمزے اور بے داغ لباس سے جہاں انسان کی نفاست طبع کا اظہار ہوتا ہے وہاں انسان کی طہارت باطنی کی بھی غمازی کرتا ہے۔ جبکہ اسلام عورت کو اپنے معاشرے کا لباس قرار دیتا ہے۔ **لَبَاسٌ لِّبَاسٌ لَّكُمْ وَاقْتُمُوا لِبَاسٌ لَّهِنَّ**۔ (بقرہ ۱۸۷) ”عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کے لباس ہو“ اب وہ عورت جو اپنا دوپٹہ نہ سنبھال سکے وہ معاشرے کی ستر پوشی کیونکر کر سکتی ہے۔ جبکہ لباس کے فقط دو ہی مقصد ہوتے ہیں۔

(۱) ستر پوشی (۲) زیبائش

وہ لباس کیسا لباس ہے؟۔ جس سے جسم بھی بے نیاز اور زیبائی کر دار بھی دانشدار۔
 سورہ اعراف آیت ۲۶ میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے۔ ”اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا
 جو تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہیں زینت دیتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوٰی ذٰلِكَ خَيْرٌ، اور
 تقویٰ کا لباس ہی سب سے بہتر ہے۔“ عقیقہ پاکیزہ عورت، با عصمت و با طہارت عورت،
 جس کے جسم و روح سے لا الہ کی خوشبو آتی ہو اسلامی معاشرے کا لباس ہے۔
 سید الانبیاءؑ نے لباس تقویٰ میں ملبوس عورت کو الٰہی امانت قرار دیتے ہوئے فرمایا

”عورتوں کے ہارے میں اللہ سے ڈرو، یہ طبقہ رہنمائی اور محافظت

کا محتاج ہے۔ یہ ایک امانت الٰہی ہے جو تم پر حلال کر دی گئی ہے۔

محافظت اور حجاب سے عورت کی تازگی اور جمال محفوظ رہتا ہے۔“

مسلمان معاشرے میں عورت کی فعالیت و عمل کے اعتبار سے تین دائرے ہیں۔

(۱) عورت کی اپنی ذات کا دائرہ۔

(۲) عورت کے خاندان کا دائرہ۔

(۳) معاشرتی دائرہ۔

ان میں سے ہر دائرہ پہلے دائرے سے وسیع تر ہے۔ لیکن تمام کا مرکز و محور ایک ہی
 نقطہ ہے۔ اور وہ ہے۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ ”اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے۔“

پہلا دائرہ عمل:-

پہلا دائرہ عمل، عورت کی اپنی ذات ہے چونکہ وہ ایک صاحب عقیدہ باشعور

مخلوق ہے اور خالق نے اسے بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ ایک دین، ایک شریعت کا پابند

قرار دیا ہے۔ کچھ فرائض عائد کیے ہیں اور کچھ حقوق عطا کیے ہیں۔ کچھ احکام میں اطاعت کا مطالبہ کیا ہے اور کچھ امور سے اجتناب کا تقاضہ کیا ہے۔ یعنی یہ دائرہ اوامر و نواہی الہی کا دائرہ ہے۔ اس دائرے میں دس مطالبے ہیں جو قرآن اس سے کرتا ہے۔ سورہ احزاب ۳۵ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

۱۔ اَلْعُسُیْلَیْتُ۔ حقیقی روح کے ساتھ مسلمان عورتیں

۲۔ اَلْعَوْنَاتِ۔ سچے معنوں میں ایماندار عورتیں

۳۔ اَلْقَبِیْثَۃُ۔ امر الہی کے سامنے فرمانبردار و مطیع عورتیں۔

۴۔ اَلصِّدِّیْقَۃُ۔ راست باز اور صدق گفتار عورتیں۔

۵۔ اَلصُّبْرَاتِ۔ راہ خدا میں صبر سے کام لینے والی عورتیں

۶۔ اَلخَشِیْعَۃُ۔ اپنے رب کے حضور خاضع و خاشع عورتیں۔

۷۔ اَلْمُقَصِّدَاتِ۔ راہ خدا میں صدق و خیرات دینے والی عورتیں

۸۔ اَلصَّیْمَاتِ۔ روزہ رکھنے والی عورتیں

۹۔ اَلْحَفِیْظَاتِ۔ اپنی محنت کی حفاظت کرنے والی عورتیں۔

۱۰۔ اَلَّذِکْرَاتِ۔ کثرت سے خدا کو یاد کرنے والی عورتیں

اَعْدَالُہُمْ لَہُمْ مَغْفِرَۃٌ وَّ اَجْرٌ اَعْظِیْمًا۔ (سورہ احزاب ۳۵)

”اللہ تعالیٰ نے ان کیلئے مغفرت اور اجر عظیم تیار کیا ہوا ہے۔“

عقیدہ و کردار کی یہ دس شعبا میں، نہ صرف عورت کے پیکر خاکی کو منور کرتی

ہیں بلکہ اس کے لباس تقویٰ سے چھن چھن کر خاندان اور معاشرے کے دائروں کو بھی روشن کرتی ہیں۔

دوسرا ذکرہ عمل:

خاندان دراصل ایک مختصر معاشرہ ہوتا ہے، جس میں عورت زندگی کے مختلف مراحل میں بیٹی، بہن، بیوی اور ماں کی حیثیت سے اہم ذمہ داریاں سنبھالتی ہے۔ اسلام نے زندگی کے تمام ادوار میں اسے نہایت ہی محترم و مکرم جانا ہے۔ بحیثیت بیٹی وہ رحمت ہے، بحیثیت بیوی وہ شوہر کے نصف ایمان کی حامل ہے اور بحیثیت ماں تو اسلام نے اس پر اپنا سب کچھ ہی قربان کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کی تمام زندگی کا حاصل جنت ہے، اس کے تمام اعمال کی کمائی جنت ہے، اسلام نے اس جنت کو ماں جو عورت کا حسین ترین روپ ہے، کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے اور یہ سب کچھ اسلام نے عورت کو اس وقت عطا کیا جب عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھ کر پہنا اور اُٹا را جاتا یا مال تجارت سمجھ کر خرید و فروخت کی جاتی۔ قبل اسلام عورت کا وجود خاندان کے لئے موجب ننگ و عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن اس پست ذہنیت کو یوں بیان کرتا ہے۔

”اور جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور وہ

زہر کا سا کھونٹ پی کر رہ جاتا اس خبر سے جو شرم کا داغ لگ گیا ہے۔

اسکے باعث لوگوں سے منہ چھپاتا پھرتا اور سوچتا آیا ذلت کے ساتھ

بیٹی کو لیے رہوں یا مٹی میں دبا دوں۔“ (نحل ۵۸، ۵۹)۔

اتنی عظمت سے سرفراز کرنے کے بعد اسلام نے اسے نسل نو کا امین اور پرورش کنندہ

قرار دیا۔ اس اور نیکی امانت کے سلسلے میں وہ خدا اور خلق خدا دونوں کے سامنے جوابدہ ہے۔ احساس فرض اور دینی امانت میں پورا اترنے پر معزز، ورنہ خیانت کار اور مجرم۔

تیسرا دائرہ عمل:

اب اسکا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ جس طرح وہ ایک چھوٹے دائرے میں ایک خاندان، ایک خانوادہ، کے عقیدہ و عمل کی نگہبانی کرتی ہے۔ اسی طرح وہ معاشرے کے اندر آزادی فکر، حریت عمل اور بلندی کردار کی محافظ ہے۔ ہر انحراف و بکروی کے مقابلے میں وہ استقامت کی چٹان نظر آتی ہے۔ ایک صالح تمدن کی تعمیر کے لئے جس قدر حرارت اور قوت عمل کی ضرورت ہوتی ہے وہ عورت ہی فراہم کرتی ہے۔ نیکی، راستی، سچائی، الفت، محبت اور رواداری کے فروغ کا تمام تر سامان عورت کے جہلی احساس عطوفت سے ہی مہیا ہوتا ہے۔ منافرت، تعصب، ظلم اور نا انصافی کے سامنے بند باندھنے کے تمام تر مزاحمتی جذبے اسی کے عطا کردہ ہیں۔ اس دعویٰ میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ۔

”قرآن بھی انسان ساز ہے اور عورت بھی انسان ساز ہے“۔ (امام خمینی)

فعالیت کے ان دائروں میں، معیار فضیلت کے ان پیمانوں پر ہم جب بھی کوئی نمونہ عمل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہی نظر آتی ہے۔ بحیثیت بیٹی، بحیثیت زوجہ، بحیثیت ماں، کامل ترین اور قائل عمل نمونہ، بے پناہ فضل و کمالات کی مالک یہ دختر رسول.....

بحیثیت بیٹی رحمت ہے..... تو رحمۃ للعالمین کے لئے

بحیثیت بیوی نصف ایمان ہے، تو کھل ایمان کے لیے
 بحیثیت ماں ان کے قدموں تلے جنت ہے تو خود سردارانِ جنت کے لیے
 انہوں نے اپنی ذات کے دائرہ میں فعالیت دکھائی اور سیرت و کردار میں وہ
 نکھار پیدا کیا کہ طاہرہ لقب پایا، راضیہ کہلائیں، مرضیہ ہوئیں، یہاں تک کہ خود والد
 بزرگوار حضرت خاتم الانبیاءؐ نے آپ کو ام ایمنہ (یعنی اپنے والد کی ماں) کہہ کر خطاب
 فرمایا۔ خدائے بزرگ و برتر نے آپ کو معدن رسالت کہہ کر بزم ملائکہ میں متعارف کرایا۔
 قرآن نے آپ کو کوثر یعنی خیر کثیر سے یاد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ نے اپنے پیغمبر گرامی قدر
 کو بے شمار نعمات سے نوازا لیکن فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ واحد نعمت ہے جس کو عطا کرنے
 کے بعد خالق کائنات نے فرمایا ہے۔

”اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر (فاطمہ) عطا کی اب
 تو ہماری اس عظیم عطا کے شکرانے میں نماز پڑھ اور قربانی کر“
 جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے وجودِ ذی جود کی برکت سے آنحضورؐ بہتر ہونے
 کے طعن و تشنیع سے مامون ہوئے اور ناقیامت آپؐ کی اولاد و نسل قائم ہوئی ہے۔
 یہ ایسی مشعل ہے جس کی کرنوں سے آگہی کے اصول چمکے
 اسی کے دم سے زمانے بھر کی جہیں پہ نامِ رسولؐ چمکے
 جناب سیدہ نے انسانی معاشرے کو ایک ایسا مثالی خانوادہ دیا جس کا ہر فرد اقبال
 آدمیت کے مقدر کا ستارہ بن گیا۔

حسن علیہ السلام۔ معاشرہ انسانی میں امن کا پیغامبر ہے، جس نے بتائے امن

کے لئے اقتدارِ سلطنت کو پائے حقارت سے ٹھکرا دیا۔

حسین علیہ السلام۔ رہتی دنیا تک شجاعت و استقامت کا استعارہ، ظلم و استبداد کے ایوان آج بھی حسین کے نام سے لرزہ بر اندام ہیں۔

نصبِ سلام اللہ علیہا۔ ابلاغِ حق کی علامت، جس کی ردا ظلم کے پتے صحرا میں مظلوموں کے لیے سکون و اطمینان کا سائباں ہے۔

کلمہ سلام اللہ علیہا۔ سلطانِ جاہ کے سامنے اعلیٰ کلمہ الحق کی بے باک آواز ہے عظمتِ آدم کے یہ تمام نام، دراصل کروارِ فاطمہ کا پر تو ہیں۔ کیونکہ جنابِ زہرا نے ان کی پرورش انہی اعلیٰ مقاصد کے لیے کی تھی۔ اعلیٰ سرمدی اصول سکھائے اور ان اصولوں پر مرثیے کا سلیقہ سکھایا۔ تربیت کا انداز یہ تھا کہ امام حسنؑ، جو ابھی چند ماہ کے تھے جنابِ سیدہ بیٹے کو ہاتھوں پر اٹھاتی ہیں اور بار بار یہ جملے دہراتی ہیں۔

”اے حسنؑ تو نے باپ کی طرح بنا ہے حق کا دفاع کرنا ہے اللہ کی

عبادت کرنا۔ اور ان افراد سے جو کینہ پرور و دشمن ہوں، ہرگز دوستی نہ کرنا“

یوں اعلیٰ اخلاقی اصول سیدہ عالم بچوں کو یاد کراتی ہیں۔

رفیقہ حیات ہونے کے ناطے، فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ علی علیہ السلام جیسی عظیم شخصیت کی ہم سفر و ہم گام ہیں۔ وہ کمالِ انسانیت کی شاہراہ پر علی کے ساتھ قدم بہ قدم چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ وہ ارتقائے انسانیت کے اُفق پر علی کی ہم پرواز ہیں۔ محض ہمدم اور ہمساز ہی نہیں بلکہ علی جیسا با عظمت امام اعتراف کرتا ہوا نظر آتا ہے۔

”فاطمہ (سلام اللہ علیہا) اللہ کی بندگی میں بہترین مددگار رفیقہ حیات ہیں۔“

آپ کا حقیقی معاشرتی کردار اس وقت سامنے آیا جب رسول اکرمؐ نے جان جان آفرین کے سپرد کردی۔ دنیا کی چمک نے امت کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ اب سیدہ عالم نے اپنی تمام تر توجہ دو اہم نکتوں پر مرکوز کر دی۔

(۱) ابلاغ نظریہ امامت (۲) محافظہ امام وقت

سلسلہ نبوت اختتام کو پہنچا تو امت اجماع اور شوریٰ کے حیلوں میں پھنس کر رہ گئی۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ بعد از نبوت جگہ لینے والے خدائی انتظام کی تبلیغ و اشاعت کی جائے اور اجرائے نظام امامت کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ نیابت رسول علی منہاج النبوة قائم ہو سکے۔ مگر عاقبت نااندیشی کا یہ عالم ہوا کہ امامت اور امام کی معنی و بن اکیڑ پھینکنے کی تدبیریں ہونے لگیں۔ آپ نظام امامت کی مبلغہ بن کر نکل آئیں اور اپنا الہامی خطبہ ارشاد فرمایا۔

طَاعَتُنَا نِظَامًا لِلْجَمْعَةِ..... ہماری اطاعت ہی بقائے ملت کا نظام ہے
وَإِمَامًا مَقَامًا أَمَانًا بَيْنَ الْفِرْقَةِ.... اور ہماری امامت ہی تفرقہ سے امان ہے۔
فہیہات منکم، و کیف بکم؟..... تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیا کر رہے ہو؟
وانی توفکون؟ ہیہات!..... تم کدھر جا رہے ہو؟ آل محمدؐ کو چھوڑ کر۔
اللہ کے رسولؐ کی پیاری دختر رات کو امیر المومنین علیہ السلام کے ہمراہ گھر سے نکلتیں
انصار کے گھروں میں جاتیں۔ ان کو امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل سے آگاہ
کرتیں۔ ان کی اسلام کے استحکام کے لیے بے پایاں خدمات کا تذکرہ فرماتیں۔ رسول
اللہ کی وصیتیں یاد دلاتیں۔ اس قدر منطقی اور استدلالی گفتگو فرماتیں کہ کوئی جرأت انکار نہ

کر سکتا۔ یوں آپ نے دلائل و براہین سے فتح حاصل کر لی۔ جب انصار کوئی راہ فرار نہ پاتے تو حیلہ سازی کہتے۔

اے رسولؐ کی بیٹی! ”اگر آپ اور آپ کے شوہر پہلے رابطہ کرتے تو ہم کسی اور کو ترجیح نہ دیتے۔“

اس وقت فرماتیں! ”ابو الحسنؑ نے وہ کیا جوان کے شایان شان تھا۔ لوگوں نے جو کیا اس کا حساب لینے والا اللہ ہے۔ وہی محاسبہ کرنے والا ہے۔“

پھر حالات میں مزید تندی آئی اور امام وقت کے وجود کو خطرہ لاحق ہوا تو امام وقت کی معرفت کی عارفہ دختر رسولؐ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر محافظت کا حق ادا کر دیا یہاں تک کہ جلتے ہوئے دروازے اور دیوار کے درمیان آ گئیں۔ محسن شہید ہو گئے۔ پہلو شکستہ ہوا۔ پسلی ٹوٹ گئی اور بازو شل ہو گیا۔ مگر فریضہ محافظت امام سے دست کش نہ ہوئیں۔ یہ نظامِ امامت اور سایہ وجودِ امام، عطاءئے زہرا ہے مگر!

در پیغمبرؐ چہ دے کے دستک، پٹ پڑا پھر خیال میرا
زمانے بھر کے مؤرخوں سے ہے احتجا جا سوال میرا
بتاؤ امت کا ظلم اپنے نبیؐ کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے؟
بتاؤ! اب تک جناب زہراؑ کا ایک پہلو چہ ہاتھ کیوں ہے؟

نماز.....ایک تربیتی دستور

- ۱۔ نماز
- ۲۔ اقامتِ صلوٰۃ سے کیا مراد ہے؟
- ۳۔ فلسفہ نماز
- ۴۔ حقیقت نماز
- ۵۔ آداب نماز
- ۶۔ افعال نماز
- ۷۔ قیام
- ۸۔ رکوع
- ۹۔ قیام بعد رکوع
- ۱۰۔ سجدہ
- ۱۱۔ دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا
- ۱۲۔ دوسرا سجدہ

نماز

(ایک تربیتی دستور)

انسان کو مقصد تخلیق سے ہم آہنگ کرنے کیلئے ضروری ہے کہ جسم و روح کی اصلاح اور تربیت کی جائے تاکہ وہ توانا روح اور مستمند جسم کے ساتھ راہ حیات کو طے کر کے منزل مقصود کو حاصل کر لے۔ کمزور جسم اور ناتواں روح کے ساتھ کٹھن اور سنگلاخ وادی حیات کو طے کرنا ممکن نہیں۔ اسلام نے اپنی فروعات (جو دراصل جسم اور روح کیلئے ایک تربیت اور اصلاحی دستور ہے) کو مرتب کیا تو جہاں جسمانی تقاضوں کو پیش نظر رکھا وہاں روح کی مصلحتوں اور ضرورتوں پر بھی بھرپور توجہ دی۔ اور فروعات میں سے جو فرع اس مقصد کے حصول میں سب سے زیادہ طاقتور عامل کے طور پر کام کرنے والی ہے۔ اس کو درجہ بندی اور ترتیب میں سب سے اوپر رکھا اور تکرار عمل میں بھی یہی منشاء کار فرما ہے۔ فروعات اسلامی اور ان کی ترتیب یہ ہے۔

- ۱۔ نماز، ۲۔ روزہ، ۳۔ حج، ۴۔ زکوٰۃ
- ۵۔ خمس، ۶۔ جہاد، ۷۔ تولی، ۸۔ تبرا،
- ۹۔ امر بالمعروف، ۱۰۔ نہی عن المنکر

حاصل:

اعمال اسلامی میں سے نماز کو اولیت اور افضلیت حاصل ہے۔ یہ یومیہ عمل ہے۔ دن میں کم از کم پانچ مرتبہ یہ تکرار اس کی ادائیگی کو لازم و واجب قرار دیا گیا ہے۔ اس لیے کہ ☆ نماز ایک ایسا عمل ہے جو بدنی پاکیزگی سے شروع ہوتا ہے اور باطنی طہارت

پڑھنا ہوتا ہے۔

☆ نماز ایک ایسا عمل ہے جو جسم کو تو ظاہری نجاسات سے پاک کرتا ہے مگر روح کو رخص اور شرک سے پاک کرتا ہے۔

☆ نمازی کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے دروازے پر صاف و شفاف پانی کی نہر جاری ہو اور وہ اس میں روزانہ پانچ مرتبہ نہا کر اپنے جسم سے تمام میل کچیل صاف کر دے۔

☆ نماز فیض الہی کی وہ نہر ہے جس میں مسلمان روزانہ کم از کم پانچ مرتبہ نہا کر نہ صرف اپنے لیے بدنی نظافت کا اہتمام کرتا ہے بلکہ اپنی روح سے شرک، نفاق، حسد، تکبر، جیسی آلائشوں کو دور کر دیتا ہے۔

ہر مسلمان نماز سے پہلے اپنے جسم کو تمام ظاہری آلودگیوں سے صاف ستھرا بناتا ہے۔ پھر پاکیزہ اور حلال لباس مہیا کرتا ہے۔ ایک پاک و صاف جگہ کا انتخاب کرتا ہے۔ ایسی جگہ جو غصب شدہ نہ ہو۔ یہی بات وضو کے پانی کے حصول میں بھی مد نظر ہوتی ہے۔ کو یا وہ نماز سے پہلے حقوق العباد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ نیت باندھتا ہے تو کہتا ہے ”قربہ الی اللہ“ یعنی وہ اپنے رب کے سامنے اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ ”ہا یا الہا! میں ہر قسم کے طمع و لالچ سے ماورئی ہو کر صرف اظہارِ عبدیت کیلئے تیرے حضور حاضر ہوں۔ کیونکہ میری سماعتوں سے تیری یہ آواز مسلسل ٹکراتی رہی ہے۔

إِنِّیْ اِنَّا اللّٰہَ لَا اِلٰہَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِیْ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیْ (طہ ۱۴)

میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس میری بندگی کرو اور صریح یاد کیلئے نماز قائم کرو۔

وضوء، اقامت، صلوٰۃ، نمازوں میں تعدد رکعات اور ان رکعتوں میں سورہ فاتحہ اور دیگر اذکار کی تکرار، تکرار لفظی نہیں بلکہ انسان کی داخلی شخصیت کو صالح بنانے کی عملی مشق ہے۔ جو صفائی، پاکیزگی، صداقت، پابندی اوقات، صبر اور مداومت عمل جیسی اعلیٰ ترین صفات کا خوگر بنادیتی ہے۔ سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھنے سے درج ذیل باتیں ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔

☆ اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ تیرا رب ہی تیرا اور سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ لہذا اس پیٹ کی خاطر بدحواس ہو کر جنوں شکم سیری میں درندہ نہ بن جا بلکہ ایمان با اللہ کے تقاضوں کے مطابق کسب حلال کر، اجتناب حرام کر، اللہ کے عطا کردہ مال میں سے حقوق الناس کو ادا کر۔

☆ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اگر تو یہ کرے گا تو یقیناً اپنے رب کو نہایت رخصت اور رحیم پائے گا۔

☆ مَا لَیْلَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ ۝ ہر کام سے پہلے سوچ لو، ہر بات کو پہلے قول لو، تمہیں ہر عمل کا حساب یوم قیامت کو دینا ہے۔ اب اچھی طرح سے دیکھ لو، کاروبار میں، لین دین میں، قول و قرار میں تمہارا عمل غلط نہ ہونے پائے۔ ایسا نہ ہو کہ اس دن جواب دینا مشکل ہو جائے۔ اور تو نا قابل معافی عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ امام سجاد علیہ السلام نماز میں جملہ ”مَا لَیْلَکَ یَوْمَ الدِّیْنِ“ کی اتنی تکرار کرتے تھے دیکھنے والا یہ خیال کرنا تھا کہ شاید ان کا وقت قریب ہے۔

☆ اِنَّا لَکَ نَعْبُدُ وَاِنَّا لَکَ نَسْتَعِیْنُ ۝ اے نمازی اپنے دل سے پوچھ کہ تو اطاعتِ خدا

میں کتنا فرمانبردار ہے؟ اور اس فرمانبرداری میں کتنا خالص ہے؟ اس اخلاص و فرمانبرداری کیلئے اللہ سے استعانت طلب کر کیونکہ خالص اطاعت الہی ایک مشکل امر ہے۔ جبکہ اطاعت شیطانی آسان بھی ہے اور دلچسپ بھی۔

حضرت عظیم اسلام فرماتے ہیں کہ جس وقت نمازی غیر خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو خدا فرماتا ہے

”کہاں کا ارادہ ہے؟ آیا میرے علاوہ تمہارا کوئی اور پروردگار ہے؟ میرے سوا کوئی پناہ گاہ ہے؟ میرے علاوہ کوئی بخشنے والا ہے جس سے دل لگایا ہے۔ اگر تو نے میرا خیال رکھا تو تو میری اور میرے فرشتوں کی توجہ کا مرکز قرار پائے گا۔“

☆ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ یہاں تک پہنچتے پہنچتے نمازی کی اس قدر اصلاح ہو چکی ہوتی ہے کہ اب وہ کوئی خود غرض اور خود خواہ انسان نہیں رہا بلکہ وہ اپنی ذات کے حصار کو توڑ کر پوری انسانی برادری کو اپنی نیک خواہشات اور دعاؤں میں شامل کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رحمن پروردگار ہم سب انسانوں کو سیدھی راہ کی ہدایت کر۔

☆ صِرَاطَ الْمُنْتَهَى اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝ نماز کے تربیتی اثرات مزید بڑھتے ہیں تو نمازی کی پسند و ناپسند، دوستی و دشمنی (تولی و تمیر) کا معیار ذات الہی قرار پاتی ہے اور وہ دعا مانگتا ہے ”بار الہا! ہم سب انسانوں کو اُن کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا اور اُن کے راستے سے ہم بیزار ہیں جو گمراہ، ضال اور مضل ہیں۔ ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا۔ پوری نوع انسانی

کیلئے خیر خواہی کا یہ احساس بیدار کر کے نماز ایک ہمدرد اور ذمہ دار فرد معاشرے کو عطا کرتی ہے کہ اب جا کر انہی نیک جذبات کے تحت اپنے معاشرتی عمل کو سرانجام دے۔
لوگوں کیلئے آسانیاں پیدا کر اور ان کے دکھ درد کو بانٹ۔

﴿ یہی نماز معراج مومن ہے۔ الصلوٰۃ معراج المومن (حدیث) ﴾

﴿ یہی نماز میحار انسانیت ہے۔ الصلوٰۃ میزان (حدیث) ﴾

﴿ یہی نماز اللہ سے کیا گیا وعدہ ہے۔ الصلوٰۃ عہد اللہ (حدیث) ﴾

﴿ یہی نماز شیطان کیلئے بھاری گرز ہے۔ الصلوٰۃ مدحرة للشیطان (حدیث) ﴾

﴿ یہی نماز غنیمت کی آنکھوں کا نور ہے۔ قرة عینی فی الصلوٰۃ (حدیث) ﴾

اقامت صلوٰۃ سے کیا مراد ہے؟

قرآن مجید نے کئی بار نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس کا مطلب صرف اتنا نہیں کہ صرف اوقات کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھ لی جائے۔ اور بس، بلکہ مدعا یہ ہے کہ نماز کو دوام بخشا جائے اور اس کے فروغ اور اشاعت کیلئے اقدامات کئے جائیں۔ تاکہ عالم بشریت اس کے معنوی اور مادی برکات سے ابد الابد تک بحرہ مند ہوتا رہے۔ اور اس امانت کی ادائیگی کا حق ادا ہو سکے جس کا وعدہ انسان نے اپنے رب سے روز آفرینش میں ہی کر لیا تھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ کا رنگ زرد پڑ جاتا اور آپ کا پنے لگ جاتے اور فرماتے

” نماز کا وقت آگیا ہے اس امانت کا وقت آگیا جس کو خدا نے زمین، آسمان اور

پہاڑوں کے سامنے پیش کیا لیکن اس کو انہوں نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے۔“

اقامت صلوٰۃ اور ادائیگی امانت کا فریضہ اس وقت پورا ہو سکتا ہے جب ہم اپنے بہترین

وسائل اور بہترین صلاحیتوں کے ساتھ فروغ نماز کیلئے اقدامات کریں۔ گھر میں، محلہ میں، شہر میں اور مملکتِ خدا میں وہ ماحول پیدا کریں کہ جس سے عوام الناس اس عہدِ الہی اور مائتِ خداوندی کی ادائیگی کی اہمیت اور افادیت کی طرف متوجہ ہوں۔ ان کے دلوں میں رغبتِ نماز کے جذبات پیدا ہوں اور وہ پوری آمادگی اور اشتیاق کے ساتھ نماز بجالائیں۔ ادھر آذان کی آواز کو سنے ادھر پوری امتِ اسلام ”قَامُوا“ ”الْحَمْدُ لِلَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ“ کی عملی تصویر بن جائے۔ تمام کاروبار و دنیا بند ہو جائیں اور پوری امت اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے۔

نماز وہ فریضہ ہے جس کی ادائیگی کا حق افراد سے لے کر صاحبانِ اقتدار پر یکساں عائد ہوتا ہے۔ سعادت مند ہیں وہ حکمران کہ جن کو خدا جب اقتدار بخشا ہے تو وہ یہ امور انجام دیتے ہیں۔ یہ وہ سعادت مند لوگ ہیں:

اَلَّذِيْنَ اِنْ مَّكَّنَّاهُمْ فِى الْاَرْضِ

اگر ہم زمین میں اقتدار دیں تو وہ

☆ اَقَامُوا الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں

☆ وَآتَوْا الزَّكَاةَ زکوٰۃ دیتے ہیں

☆ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ اور نیکی کا حکم دیتے ہیں

☆ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ اور برائی سے روکتے ہیں۔ (سورہ حج ۴۱)

حکمران تو ان فرائض سے یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ لیکن ہم اپنے گھر کے اندر تو یہ فضا پیدا کر سکتے ہیں۔ جب ہم تعمیر مکان کیلئے نقشہ تیار کرتے ہیں تو اس میں ہم

ڈرائنگ، ڈاننگ، بیڈرومز اور ٹی وی لائونج کا اہتمام ضرور کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو اگر اس نقشے میں عبادتِ خدا کیلئے بھی مخصوص جگہ کی گنجائش نکال لی جائے۔ جہاں والدین بچوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادات بجالائیں۔ نماز اور دیگر عبادات کی کچھ دیر کیلئے بچوں کو تعلیم دیں اور ان کی عملی مشق بھی کرائیں تو کیا یہ مکان رشکِ آسمان نہ بن جائے گا؟ کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ روزانہ کتنے فریجنگانِ رحمت اس گھر پر نازل ہو سکتے اور ارواحِ آئمہ علیہم السلام اس میں آکر کس قدر خوشنود اور شادمان ہوں گی؟ کیا مظلوم کر بلا کی مقدس اور طیب روح اس گھر پر سلام و تحیہ نہ بھیجتی ہو گی کہ جن کی ”اقامتِ صلوة“ کی گواہی ہم زیارستہ دارشہ میں ان الفاظ میں دیتے ہیں۔

اشھد انک قلقت الصلوة : (مولاً) میں گواہی دیتا ہوں کہ آپؐ نے نماز قائم کی

وا تبت الزکوة	اور زکوٰۃ دیتے رہے
وامرت بالمعروف	آپؐ نے نیک کاموں کا حکم دیا
ونہیت عن المنکر	اور برے کاموں سے منع فرمایا
واطعت اللہ ورسولہ	آپؐ اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے رہے
حتی اثلک الیقین	یہاں تک کہ آپؐ شہید ہو گئے۔

اللہ تعالیٰ کی توفیق اور آئمہ علیہم السلام کی خصوصی نظرِ عنایت سے اس گھر سے ہم وہ نسل تیار کر سکتے ہیں جو اسلام کو مطلوب و مقصود ہے۔ ایک ایسی نسل جو ان اوصاف کی حامل ہوگی۔

☆ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ : (سورۃ المؤمن ۹)

خشوع و خضوع کے ساتھ نماز بجالانے والی نسل

☆ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يَحَافِظُونَ (سورۃ المؤمن ۹)

اوقات نماز کی حفاظت کرنے والی نسل

☆ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ (سورۃ طہ ۲۳)

نماز کو دوام دینے والی نسل

☆ رَجَالٌ لَا تُلَهِیْهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَامِ الصَّلَاةِ : (سورۃ نور ۲۷)

ایسی نسل جن کیلئے تجارت اور خرید و فروخت ذکر خدا اور قیام نماز میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔

☆ إِذَا تُقِیَ عَلَيْهِمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ عَرُوْا سُجَّدًا وَبُكِيًّا : (سورۃ مریم ۵۸)

ایسی نسل کہ جب رب رحمان کی آیات تلاوت ہوں تو وہ روتے روتے سجدے میں گر جائیں۔

☆ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا (سورۃ فرقان ۶۴)

ایسی نسل جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کی حالت میں رات گزار دے۔

اس مفہوم میں اقامتِ صلوٰۃ ایسی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ حضرت ختمیؑ مرتبت کو حکم

ہو رہا ہے۔ وَأَمْرُ أَهْلِكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا (طہ ۱۳۲)

اپنے اہل و عیال کو حکم دو اور اس سلسلے میں تمام مصیبتوں پر ثابت قدم رہو۔
یہ تاکید حکم نماز کی اہمیت پر دلیل ہے۔ پھر قرآن حضرت اسماعیلؑ کی
توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ (سورہ مریم ۵۵)

وہ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تلقین کیا کرتے تھے۔

یہ نماز کا قیام اور دوام ہی مطلوب تھا جو حضرت خلیل اللہ اپنے نو نہال نحب جگر کو
اور اپنی رفیقہ حیات کو بے آب گیاہ جنگل میں اور ایسی وادی میں جس میں بہرہ تھا نہ
زراعت۔ تن تنہا چھوڑ کر چلے آئے۔ قرآن اس واقعہ کو یوں بیان کرتا ہے۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ

اے ہمارے پالنے والے میں (ابراہیم) نے اپنی اولاد میں سے بعض کو

تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک غیر وادی میں بسایا ہے۔

رَبَّنَا لِتَقِيْمُوا الصَّلَاةَ (سورہ ابراہیم ۳۷)

”اے ہمارے رب ایسا میں نے اس لیے کیا ہے کہ وہ نماز قائم کریں“

یہ وہی ذریت اور اولاد ہے جن کیلئے حضرت امیر اہم علیہ السلام خلیل اللہ نے خدا سے دو سوال کئے۔ پہلا سوال اس وقت کیا جب آپ کو امامت عطا ہوئی تو آپ نے بارگاہ الہی میں دسج سوال بلند کیا *مِنْ ذُرِّيَّتِي* اور دوسرا سوال آپ نے اپنی نسل میں اقامت نماز کیلئے ان الفاظ میں کیا۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي (سورہ امیر اہم ۴۰)

”پروردگار! مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا“

حضرت امیر اہم علیہ السلام کا اپنی ذریت اور اولاد کیلئے امامت اور نماز کیلئے خواہش کرنا جہاں ان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے وہاں ان کے باہمی گہرے تعلق کی بھی دلیل ہے اور یہی بات سیرتِ آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے ثابت ہے۔ صفین کا میدان جنگ ہو یا کربلا کا کارزار دونوں جگہوں پر نماز اور امامت ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ باپ اس وقت جب جنگ عروج پر تھی بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتا تھا۔ عبداللہ ابن عباسؓ نے سبب دریافت کیا تو حضرت علیؓ علیہ السلام نے فرمایا ”عبداللہ میں اس لیے دیکھتا ہوں کہ نماز کا اول وقت نہ گزر جائے“ ابن عباس کہتے ہیں مولا اس وقت نماز؟ فرمایا ”ہاں عبداللہ اسی نماز کے قیام کیلئے تو جنگ کر رہا ہوں۔“

کربلا میں اسی علیؑ کے فرزند حسین علیہ السلام نے عین شباب جنگ میں جب
 نیزے اور تلواریں چل رہی تھیں مہلی نماز بچھا دیا اور ابو ثمامہ صید اوی کو دعا دی ”خدا
 تمہیں بروز قیامت نمازیوں میں محسوس فرمائے کہ تو نے مجھے نماز یاد دلائی“ یوں امام اور
 نماز کا ابدی اور سرمدی ساتھ کبھی نہ ٹوٹا، امامت اور نماز کا یہ ربط اس امر کی نشاندہی
 بھی کرتا ہے کہ اس تختہ زمین پر قیادت و سیادت کا حق انہی کا ہے جو نماز قائم کرتے
 ہیں اور ان سے سعادتیں چھین لی جاتی ہیں۔ جو نماز کو غیر اہم سمجھ کر ضائع کرتے
 ہیں۔ سورہ مریم آیت ۵۹ میں ارشاد الہی ہے: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا
 الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ”پھر ان کے بعد ایسے خلف
 جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے۔
 عقرب وہ ہلاکت سے دو چار ہو جائیں گے“

قوموں کی ہلاکت کا اولین سبب ضیاع نماز ہے اور دوسرا شہوات کی پیروی
 ہے کیونکہ جب وہ شے نہ رہی جس نے فواحشات و منکرات سے روکنا تھا تو شہوات سے
 کس طرح بچا جاسکتا ہے؟ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ نماز ضائع
 ہو گئی تو سب کچھ مہرباد ہو گیا۔ نماز ہی تو وہ قوت ہے جو منہ زور خواہشات کا رخ

رضائے الہی کی طرف موڑ دیتی ہے جو مومن کی زندگی کا نصب العین ہے۔

فلسفہ نماز: محمد ستان نے بذریعہ مراسلہ حضرت امام رضا علیہ السلام سے فلسفہ نماز

دریافت کیا تو امام علیہ السلام نے تحریر فرمایا:

”نماز کی مصلحت یہ ہے کہ اس میں:

- ☆ خداوند عالم کی ربوبیت کا اقرار اور غیر خدا سے اظہار بیزاری ہے۔
- ☆ خدائے جبار کی بارگاہ میں فروتنی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔
- ☆ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ معافی کی درخواست ہے۔
- ☆ خداوند عالم کے عظمت کے اظہار کیلئے ہر روز چہرہ زمین پر رکھنا ہے۔
- ☆ (نماز کے ذریعے سے) بندہ اللہ کو یاد رکھتا ہے اور اسے فراموش نہیں کرتا اور تکبر کا شکار نہیں ہوتا ہے۔

- ☆ وہ ہمیشہ خدا کے سامنے سر جھکائے رہتا ہے اور اس سے دین و دنیا میں اضافہ کا طلبگار رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کچھ چیزوں سے اسے نفرت ہو جاتی ہے۔ دن رات ذکر الہی کی پابندی ہوتی ہے تاکہ اپنے آقا، مدبر اور خالق کو فراموش کر کے غرور اور سرکشی کا شکار نہ ہو۔ بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے کی وجہ سے گناہوں سے نفرت کرتا ہے اور یوں ہر قسم کے فساد سے بچ جاتا ہے۔“

دین و دنیا میں سیادت و سعادت ان لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو نماز کو ادا کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اوقات نماز کی پابندی کرتے ہیں اور اس کی ادائیگی کے وقت حقیقت نماز، آداب اور افعال نماز کی طرف کاملاً متوجہ رہتے ہیں۔

حقیقت نماز: آل محمد علیہم السلام کے ایک عالم فرد سے حقیقت نماز سے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا:

”نماز اللہ اور بندہ کے درمیان پیوندِ رحمت ہے۔ بندہ کی طرف سے خدا کے ساتھ طلب و وصال ہے۔ جو بندہ نیت باندھ کر نماز میں داخل ہو جاتا ہے، عظمت و جلال الہی کو مد نظر رکھ کر تکبیر کہتا ہے۔ ترتیل کے ساتھ قرأت کرتا ہے۔ رحمت و رغبت کے ساتھ سلام بجا لاتا ہے۔ خوف و رجاء کے ساتھ نماز سے فارغ ہو کر پلٹتا ہے تو اس نے نماز کو حقیقی طور پر ادا کر دیا۔

آداب نماز: پھر پوچھا گیا ماادب الصلاة نماز کے آداب کیا ہیں؟

تو فرمایا ”دل کو حاضر رکھنا، اعضاء و جوارح کو دوسرے کاموں سے باز رکھنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ذلت کے ساتھ کھڑا ہونا، بہشت کو اپنے دائیں طرف، جہنم کو اپنے بائیں طرف، پلی صراط کو سامنے اور خدا تعالیٰ کو اپنے آگے جانتا ہے۔

افعال نماز: فلسفہ نماز، ہیئت نماز اور آداب نماز جان لینے کے بعد اگر نماز کی

ظاہری صورت کو بھی محمد و آل محمد علیہم السلام کی نماز کے مطابق بتالیا جائے تو نماز میں ایک امتیازی شان پیدا ہو جائے گی۔ اس کے معنوی حسن میں مزید نکھار آ جائے گا اور اس کے تربیتی اثرات بھی دو چند ہو جائیں گے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام قیام و قیود، رکوع و سجود کس طرح بجالاتے تھے۔ ملاحظہ ہو حماد بن عیسیٰ اور امام علیہ السلام کے درمیان نماز کے بارے میں مکالمہ۔ یاد رکھئے! حماد بن عیسیٰ صادق آل محمد کے جلیل القدر صحابی تھے۔

امام علیہ السلام: کیوں حماد نماز پڑھنا آتی ہے۔

حماد: میں نے حریر کی کتاب جو نماز کے بارے میں ہے اسے حفظ کر رکھا ہے۔

امام علیہ السلام: اچھا کوئی حرج نہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔

حماد نے امام علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کی۔

امام علیہ السلام: حماد تمہیں نماز پڑھنا نہیں آتی۔ تم میں سے کسی شخص کیلئے کتنی بڑی

بات ہے کہ ساٹھ یا ستر برس کی عمر ہو جائے اور وہ ایک نماز بھی اس کے حدود و قواعد کے

ساتھ مکمل طور پر ٹھیک نہ پڑھے۔

مجھے اپنے دل میں ذلت ہی محسوس ہوئی اور عرض کیا میری جان آپ پر نار پھر

مجھے نماز تعلیم فرمائیے۔

قیام: اب امام قبلہ کی طرف رخ کر کے سیدھے کھڑے ہو گئے اپنے دونوں ہاتھ دونوں زانوؤں پر اس طرح ڈال لیے کہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ دونوں پیروں کے درمیان تین انگلیوں کے برابر فاصلہ قرار دیا۔ پیروں کی سب انگلیاں قبلہ رخ تھیں۔ فروتنی اور عاجزی کا ایک عالم تھا جو کہ نمایاں تھا۔ اب آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی۔ پھر سورہ حمد اور سورہ قل جو اللہ کو بہت روشن طریقہ پر حروف کو نمایاں کر کے تجویذ کے ساتھ پڑھا پھر ذرا سا تامل کیا اتنا کہ جیسے سانس لیتے ہیں، اسی قیام کی حالت میں آپ نے اللہ اکبر کہا۔

رکوع: پھر آپ نے رکوع کیا اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو پر کر لیا۔ اس حالت میں آپ کی انگلیاں کشادہ آپ نے رکوع میں اپنے گھٹنوں کو پیچھے کی طرف دھالیا یہاں تک کہ آپ کی پشت اتنی استوار ہو گئی کہ پانی یا تیل کا قطرہ گرایا جائے تو اپنی جگہ سے نہ ہٹے۔ اس کے ساتھ آپ نے اپنی گردن کو آگے بڑھایا اور آنکھوں کو بند کر لیا پھر آپ نے ترتیل کے ساتھ تسبیح پڑھی اور کھڑے ہو گئے۔

قیام بعد رکوع: جب اطمینان کے ساتھ قیام ہو گیا تو سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، پڑھا پھر اسی حالت قیام میں تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ چہرے کے مقابل بلند کئے۔

سجدہ: پھر سجدہ کی طرف بڑھے تو اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھے
 سجدہ میں تسبیح پڑھی۔ حالت سجدہ میں آپ نے کوئی جزو بدن دوسرے جزو پر نہیں رکھا۔
 آپ نے جسم کی ہڈیوں کو زمین پر رکھ کر سجدہ کیا۔ پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے
 اور پیروں کے دونوں انگوٹھے اور ناک، وہ ساتوں جزو واجب ہیں اور ناک کا زمین پر
 رکھنا سنت جس کا نام ادغام ہے۔

دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا: پھر آپ نے سجدہ سے سر اٹھایا۔ جب
 اچھی طرح بیٹھ گئے تو کہا اللہ اکبر، اس طرح بیٹھے کہ بائیں پہلو پر زور دیا اور دائیں
 پاؤں کی پشت کو بائیں پاؤں کے تلوے پر رکھا، ذکر زبان پر جاری کیا بعد ذکر بیٹھے بیٹھے
 اللہ اکبر کہا۔

دوسرا سجدہ: دوسرا سجدہ کیا جو پہلے سجدے میں کہا تھا وہی اس سجدہ میں بھی کہا۔
 آپ نے جسم کے کسی حصہ کیلئے دوسرے حصے کا سہارا نہیں لیا، نہ رکوع میں اور نہ سجدہ
 میں اور آپ نے ہاتھوں کو اس طرح رکھا تھا جیسے پرندہ کے بازو ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو
 سجدہ میں زمین پر ویسے نہیں رکھا جیسے سجدہ شکر میں رکھتے ہیں۔ اس طرح آپ نے دو
 رکعت نماز ادا کی اور فرمایا:

”اے حماد اس طرح نماز پڑھا کرو اور نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھو۔“

ہاتھوں اور انگلیوں کو بے کار جنبش نہ دو۔“

خداوند کریم ہم کو نماز ادا کرنے، اس کے اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق

عطا فرمائے۔

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي

مالکم (تمہیں کیا ہو گیا ہے).....؟

تمہیں کیا ہو گیا ہے۔۔۔۔۔؟

برائے لالہ و گل انجی ہے فصل بہار

خزاں کے دستِ تصرف میں آ گیا ہے چمن

عالمِ اسلام بالعموم اور وطنِ عزیز بالخصوص بد امنی و بے چینی، انتشار و افتراق، قحط و انحطاط کے بحرانوں کی زد میں ہے۔ اس بحرانی کیفیت میں عام مسلمان پریشان و سرگرداں ہے۔ بھوک، تنگ، افلاس، ثقافتی یلغار اور دہشت گردی نے ارضِ اسلام کو اپنے نرغے میں جکڑ رکھا ہے خوف و ہراس سائے کی طرح ہر فرد کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ روز افزوں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جسموں سے خون نچوڑ لیا ہے۔ فاقوں پر مجبور عوام کیلئے روح اور جسم کا رشتہ قائم رکھنا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اشیائے خورد و نوش کا قحط ہو تو موت فرد افراد واقع ہوتی ہے۔ اگر احساس اور امید کا قحط پڑ جائے تو پورا معاشرہ موت کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرد فوج ہو تو کوئی نہ کوئی آنکھ اشکِ فشانہ کیلئے موجود ہوتی ہے۔ کچھ زبانیں نالہ و فریاد کرنے کیلئے باقی ہوتی ہیں۔ مرگِ انبوہ یا مرگِ معاشرہ پر نہ تو کوئی آنسو بہاتا ہے اور نہ کوئی نوحہ پڑھتا ہے۔ یہ احساس کا قحط نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ ماں اپنے بچوں کو فروخت کرنے کیلئے آمادہ ہے۔ جس سماج میں مامتا مرجائے، وہاں بچتا کیا ہے؟ یہ امید کی موت نہیں تو کیا ہے؟ کہ آئے روز خود کشیوں کی خبریں پڑھنے کو ملتی ہیں۔ پھر اوپر سے نام نہاد اسلام پسند، خود کش دہشت گردوں نے کشت و خون کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ اور دعویٰ یہ ہے کہ ”اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ“

امن وسلامت روی کے دین کے نام پر فساد فی الارض.....؟

بے دلی ہائے تماشا کہ نہ عبرت ہے نہ ذوق

بے کسی ہائے تمنا کہ نہ دنیا ہے نہ دیں

امید کب مرتی ہے؟ اس میں دو باتیں بہت اہم ہیں پہلی یہ کہ جب کوئی قوم

مجموعی طور پر بد کرداری اور بد اعمالی میں مبتلا ہو جائے

”مَنْ يُقْنَطْ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ“

سوائے بد کردار اور گمراہ لوگوں کے کوئی اللہ کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتا۔

دوسری وجہ ہے ناخلف جانشینی، جب کسی قوم و معاشرے میں ناخلف وارث بن

بیٹھیں تو قدرت اپنی فیاضیاں روک لیتی ہے۔ ان فیاضیوں اور کرامتوں کی بحالی کی

امید اس وقت تک نہیں کی جاسکتی جب تک ناخلف اصلاح کی طرف متوجہ نہیں ہوتے

”فَخَلَفَ مِنْ بَعْلِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا إِلَّا

مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا قُلُوبُكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا“ (مریم 59-60)

”پھر اس کے بعد ایسے ناخلف جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور خواہشات کے

پیچھے چل پڑے پس وہ عنقریب ہلاکت سے دو چار ہو گئے سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کی،

ایمان لائے اور نیک عمل بجالائے وہ جنت میں داخل ہو گئے اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔“

حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

”الحق ہے وہ شخص جو ہوائے نفس کی پیروی کرے اور خدا سے امید کی تمنا کرے“

اس ارضی خدا داد کو بھی ایسے ناخلف وارث ملے جو خواہشات کے بندے تھے۔

شہوات کے پیروکار تھے نتیجتاً خود تو شاد باد ہو گئے مگر عوام کیلئے ابھی تک نظام کا تعین نہیں ہو سکا تو منزل مراد کی بات کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ان ماخلقوں کی بات سے یاد آیا کہ ایک خاندان میں چینی کا ایک گلدان نسل در نسل ورثے کے طور پر منتقل ہو رہا تھا۔ ہر نسل کے تمام فرد اسلاف کی اس وراثت کی دل و جان سے حفاظت کرتے اور اگلی نسل کو منتقل کر دیتے۔ پھر ایک دن اسی خاندان کے ایک لالہ بالی وارث نے بوڑھے باپ سے اس گلدان کے متعلق پوچھا تو بوڑھے باپ نے بیٹے کو بتایا کہ یہ صرف گلدان ہی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کی عظمت و وحدت کی علامت ہے تمہارا فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرو اور اسکو اس کی صحیح حالت کے ساتھ اگلی نسل کو منتقل کر دو۔ ماخلق نے بیٹے نے گلدان اٹھایا اور فرش پر پھینچ دیا اور گلدان ٹوٹ گیا۔ اب زیرک بوڑھے نے کہا بیٹا! ذمہ داری کا دور ختم ہوا اور برداشت کا کبھی نہ ختم ہونے والا دور شروع ہو گیا ہے۔ اب اس کیلئے تیار رہو۔

اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔ انحطاط و زوال کی اس حالت پر کلمہ استرجاع ہی پڑھا جاسکتا ہے۔ لیکن مسائل کا حل بھی یہی آج قرآنی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سچی توبہ کے ساتھ رجوع کیا جائے۔ اپنے رویوں پر نظر ثانی کی جائے۔ اصلاح اعمال کی طرف دھیان دیا جائے۔ پوری قوم کو معصیت کے دائرے سے نکال کر اطاعت الہی کے دائرے میں لایا جائے۔ حُب نفس اور حُب دنیا کو حُب پروردگار سے بدل دیا جائے کہ یہی ایمانی معاشرے کی نشانی ہے۔ وَالَّذِیْنَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبًّا لِلّٰہِ۔ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کے ساتھ توبہ و استغفار کیا جائے تو تمام بند دروازے کھل سکتے ہیں۔ زمین اور

آسمان اپنے تمام خزانے امت مسلمہ کے قدموں میں ڈال سکتے ہیں۔ شرط اخلاص اور صدق عمل کی ہے۔ خدائے غفار نے حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی عالم انسانیت کو پیغام دیا ہے کہ ایک کام تم کر لو تو بدلے میں زمین و آسمان اپنی ساری مہربانیاں تم پر نچھاور کر دیں گے۔ وہ ایک کام ہے استغفار، توبہ۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا۔ اور کہا (نوح نے) اپنے پروردگار سے معافی مانگو وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔

اور وہ معاف کرنے والا رب تم پر یہ نعمتیں نازل کرے گا۔

﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا﴾ وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا۔

﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ﴾ وہ اموال اور اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے گا۔

﴿وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا﴾ تمہارے لئے باغات بنائے گا اور تمہارے

لئے نہریں جاری کرے گا۔

تم نیت کی صداقت اور اعمال کی درستگی کے ساتھ استغفار کرو۔ کریم اللہ اپنی

نعمتوں کی بارش برسائے گا۔ زمین اپنی آغوش رحمت تمہارے لیے وا کر دے گی۔

تمہارے مال و اولاد میں برکت و فراوانی ہو جائے گی۔

مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ (سورہ نوح ۱۳)

تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے؟

اگر اب بھی ہم خدا کی طرف نہیں پلٹتے۔ اپنے طور طریقے اپنی عادات و خصائل،

اپنی روش و رفتار کو نہیں بدلتے ہیں اور اسی طرح حب نفس اور حب دنیا میں گرفتار رہتے

ہیں، تو اُمید زندہ نہیں ہوگی۔ احساسِ مردہ ہی رہے گا۔ امت و پشیمانی کا دور کبھی ختم نہ

ہوگا۔ ابوالکلام آزاد نے اس فلسفہ کو تمثیلی انداز سے خوبصورت الفاظ میں سمجھایا ہے۔

اپنی کتاب ”غبارِ خاطر“ میں لکھتے ہیں

”کل دوپہر کو اس طرف سے گزر رہا تھا کہ یکا یک اس شاخِ بریدہ سے پاؤں ٹکرا گیا۔

میں رک گیا اور اسے دیکھنے لگا، بے اختیار شاعر کی حسنِ تعلیل یاد آ گئی۔

قطعِ امید کردہ نہ خواہد نعیمِ دہر

شاخِ بریدہ را نظر سے بہار نیست

میں سوچنے لگا کہ انسان کے دل کی سرزمین کا بھی یہی حال ہے۔ اس باغ میں

بھی امید و طلب کے بے شمار درخت اگتے ہیں اور بہار کی آمد آمد کی راہ نکلتے رہتے ہیں۔

لیکن جن ٹہنیوں کی جڑ کٹ گئی۔ ان کیلئے بہار و خزاں کی تہدیلیاں کوئی اثر نہیں

رکھتیں۔ کوئی موسم بھی انہیں شادابی کا پیام نہیں پہنچا سکتا۔“

ٹہنی گئی جو فصلِ خزاں میں شجر سے ٹوٹ

ممکن نہیں ہری ہو سحابِ بہار سے

ایک ٹہنی جڑ سے کٹنے کے بعد شادابی کی امید نہیں کر سکتی تو پورا انسانی معاشرہ اپنی

اصل یعنی ذاتِ باری تعالیٰ سے کٹ کر فلاح کی امید کیسے کر سکتا ہے؟ تنہیِ آلام کا واحد

حل ”قَسِرُوا إِلَى اللَّهِ“ ہے۔ وحشت و دہشت کے اس ماحول پر نظر ڈالتے ہیں تو یوں

محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم اصحابِ اُحدود کے دور سے گزر رہے ہیں۔ جن کا تذکرہ سورہ

مروج میں ہوا ہے۔

”اَلْاٰمِلِ جِبْشَہٗ مِیْنِ خَدٰوِنِدْ کَرِیْمِ نَہٗ اَیْکِ نَبِیِّ مَبْعُوْثِ کَیَا۔ جَب اَسْ نَبِیُّ نَہٗ لُوکُوں

کو دعوتِ توحید دینا شروع کی، تو کافر و مشرک صاحبانِ اقتدار و اختیار نے اس دعوت کو اپنے اقتدار کیلئے خطرہ جانا اور برحق نبی کے پیروکاروں کو ایذا نہیں دینا شروع کر دیں اور اعلان کر دیا جو نبی کے دین پر ہوگا، اس کو آگ میں زندہ جلا دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اللہ کے نبی سے بدگشتہ ہو گئے۔ سوائے دس کامل الایمان افراد کے جن میں ایک عورت تھی اور اس کا چھوٹا بچہ بھی۔ ان دس افراد کیلئے خندق کھودی گئی۔ اس میں آگ جلائی گئی اور خدا کے ماننے والوں کو باری باری آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ عورت کی باری آئی تو مامتا نے حسرت بھری نظر سے اپنے مصحوم بچے کو دیکھا۔ قدرت الہی سے بچہ گویا ہوا اور ماں سے کہا ”اے مادر گرامی کچھ خوف نہ کرو مجھے لے کر آگ میں کود جاؤ“ یوں مبرور استقامت کے کوہِ گراں آگ و خون کا دریا عبور کر کے لقاءِ اللہ کی منزل پر فائز ہو کر ہمیشہ کیلئے زندہ و جاوید ہو گئے۔ ان مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو ایک خاص ملکوتی روح عطا کرتا ہے جو ان کو ثباتِ قدم بخشتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ بِرُوحٍ مَّيْنَةٍ۔

جو درپیش ہے وہ یا تو امتحان اور آزمائش الہی ہے یا پھر شامِ اعمال۔ خواہ کچھ ہو کامیابی انا الیہ راجعون میں ہے۔

”الم: کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیئے جائیں گے اور ان سے امتحان نہ لیا جائے گا“ (سورہ عبکوہ)

اگر یہ امتحان اور آزمائش ہے تو اس لیے کہ خالص مخلص سے الگ ہو جائے۔ اہل ایمان اور اہل نفاق کے درمیان حدِ فاصل قائم ہو جائے۔ مومن اور منافق میں تفریق ہو جائے پھر اس فلسفہ آزمائش کے تحت جو جتنا عالی مرتبت، اس کیلئے اتنا کڑا امتحان۔

پیغمبر اکرمؐ سے پوچھا گیا کہ ”دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشوں میں کون مبتلا ہوتا ہے تو آپؐ نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاءؑ کی ہوتی ہے۔ ان کے بعد ان افراد کی جو فضیلت میں انبیاءؑ کے بعد ہیں۔ اس ترتیب سے مومن ایمان اور حسن عمل کی بدولت مصائب میں مبتلا رہتا ہے۔ جس کا ایمان صحیح اور عمل نیک ہو اس کی مصیبت میں سختی ہوتی ہے، جس کا ایمان ناقص اور عمل کم ہو اس کی آزمائش بھی قلیل ہوتی ہے۔“

جابر جعفی نے حضرت صادق آل محمد علیہ السلام سے پوچھا ”آپؐ کا دور اقتدار کب آئے گا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا افسوس، افسوس ہمارا دور اقتدار اس وقت تک نہ آئے گا جب تک تم لوگوں کو اس طرح چھان نہ لیا جائے جس طرح چھلنی میں اناج چھانا جاتا ہے۔ پھر چھان لیا جائے گا اور پھر چھان لیا جائے گا۔ یہاں تک کہ گر دو غبار سب دور ہو جائے گا اور مصاف و شفاف باقی رہ جائے۔“

مولائے متقیان علیہ السلام کی دور رس نگاہیں ایسے دور ابتلاء و فتنہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کی پیشین گوئی آپؐ نے خطبہ نمبر ۱۴۹ میں فرمادی اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ ایک ذمہ دار اور کامل صاحب ایمان کا طرز عمل ان حالات میں کیا ہونا چاہیے۔

”اس دور کے بعد ایک فتنہ آیا آئے گا جو:

(۱) امن و سلامتی کو تہہ و بالا کر دے گا۔

(۲) تباہی مچانے والا اور خلق خدا پر سختی کے ساتھ حملہ آور ہوگا۔

☆ تو بہت سے دل ٹھہراؤ کے بعد ڈانواں ڈول اور بہت سے لوگ ایمان کی سلامتی کے بعد گمراہ ہو جائیں گے۔

☆ اس کے حملہ آور ہونے کے وقت خواہشیں بٹ جائیں گی اور اسکے ابھرنے کے وقت راہیں مشتبه ہو جائیں گی۔

جو اس فتنہ کی طرف جھک کر دیکھے گا وہ اسے تباہ کر دے گا اور جو اس میں سعی و کوشش کرے گا اسے جڑ سے اکھڑ دے گا۔

لوگ آپس میں ایک دوسرے کو اس طرح کاٹنے لگیں گے جس طرح وحشی گدھے اپنی بھیڑ میں ایک دوسرے کو دانتوں سے کاٹتے ہیں۔“

☆ اس وقت ﴿ ”اسلام کی رسی کے بل کھل جائیں گے۔

﴿ صحیح طریق کار چھپ جائے گا۔

﴿ حکمت و دانائی کا پانی خشک ہو جائے گا

﴿ ظالموں کی زبان کھل جائے گی۔“

اس وقت اہل ایمان کی کیا حالت ہوگی؟ فرمایا!

﴿ ”کچھ تو ان میں سے شہید ہونگے کہ جن کا بدلہ نہ لیا جاسکے گا۔

﴿ اور کچھ خوفزدہ ہونگے جو اپنے لئے پناہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ انہیں قسموں

اور ظاہری زبان کی فریب کاری سے دھوکا دیا جائے گا۔“

ایسے وقت میں اہل ایمان کو کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا

☆ ”تم فتنوں کی طرف رونا دکھانے والے نشان اور بدعتوں کے سربراہ نہ بنو۔

☆ تم ایمان والی جماعت کے اصولوں اور ان کی عبادت و اطاعت کے طور

طریقوں پر جمے رہو

- ☆ اللہ کے پاس مظلوم بن کر جاؤ ظالم بن کر نہ جاؤ
- ☆ شیطان کی راہوں اور سرکشی کے مقاموں سے بچو۔
- ☆ اپنے پیٹ میں حرام لقمے نہ ڈالو۔ اس لیے کہ تم اس کی نظروں کے سامنے ہو جس نے معصیت اور خطا کو تمہارے لیے حرام کیا اور اطاعت کی راہیں آسان کر دی ہیں۔“

اگر معاشرے پر صالح افکار و نظریات کی حکمرانی ہو، صحت مند روایات کا چلن ہو۔ اور اس کی پشت پر ایک مضبوط نظامِ عدل ہو تو کسی طرح کی انا کی اور انتشار کے امکانات معدوم ہو جاتے ہیں اور معاشرہ اس وقت جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے جب نظریات فاسد ہو جاتے ہیں۔ ہوس پرست اور عیش کوش افراد قانون و اخلاق سے برتر ہو جاتے ہیں۔ آبادی کی غالب اکثریت پست و ذلیل خواہشوں میں ڈوب جاتی ہے تب شیاطینِ الانس ایک ہنگامہ محشر پر پا کر دیتے ہیں۔ ان کے حواری ہاؤ کا غلطہ کرتے ہیں۔ انہی کی زبانوں میں شیطان گرجتا اور دھاڑتا ہے۔ تملق پیشہ اور تکبر و نخوت کے پجاری پورے معاشرے کے گرد ایسا حصار قائم کر دیتے ہیں، جس سے عام انسانوں کی بصارت و بصیرت دونوں مسدود ہو جاتی ہیں اور وہ حال اور مستقبل دونوں سے مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن مومن کہ جس کا دل نورِ ایمان سے روشن، جس کی روح زندہ، جس کا احساس تروتازہ، جس کی امید تابندہ، جس کا عمل پابندہ ہوتا ہے۔ وہ وعدہ الہی پر کامل یقین کے ساتھ ثابت قدم رہتے ہوئے پورے معاشرے کو روشن صبح کی نوید دیتا رہتا ہے۔ وَلَا تَيْسُرُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاتَّقُوا الْآغْلُولَ إِنَّ كُفَّتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ مومن کبھی

تا اُمید نہیں ہوتا بلکہ موت کی کال کو ٹھٹھری ہو یا صحنِ زنداں کی بے وطن زمین، وہاں سے بھی تائناک مستقبل کی بشارت دیتا ہے۔

اِخِی اَنْتَ حُروراءِ الْقِیودِ اِخِی اَنْتَ تَبْلُکَ السِّدودِ
اِذَا کُنْتَ بِاللّٰهِ مُسْتَعِیْماً فَمَا ذَا یُضْرُکَ کَیْدُ الْعَبِیدِ

اے میرے ہمد تو طوق و سلاسل کے اندر بھی آزاد ہے

اے میرے دمساز! تو آزاد ہے رکاوٹوں کے باوجود

اگر تیرا اللہ پر بھروسہ ہے

تو ان غلامِ فطرت انسانوں کی چالیں، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں۔

اِخِی سَتَبِیدُ جَبِوشَ الظَّلامِ وَیُشْرِقُ فِی الْکَوْنِ فَجْرَ جَدِیدِ

فَاَطْلُقْ لِرُوحِکَ اشْرَاقَہَا تَرِی الْفَجْرَ یَرْمِقُنَا مِنْ بَعِیدِ

برادرِ امارت کی کے لشکرِ مٹ کر رہیں گے

اور دنیا میں صبحِ نو طلوع ہو کر رہے گی

تو اپنی روح کو صوفشاں ہونے دے

وہ دور دیکھ صبح ہمیں اشارے کر رہی ہے

اِخِی اِنْ ذُرْفَتْ عَلَی السَّمِوعِ وَبَلَلَتْ قَبْرِیْ بِہَا مِنْ عَشِوعِ

فَاَوْقِدْ لَہُمْ مِنْ رِفاقِی السَّمِوعِ وَسِیْرُوا بِہَا نَحْوَ مَحَدِ تَلِیدِ

میرے ہمسفر! اگر تو مجھ پر آنسو بہائے

اور میری قبر کو ان سے تر کر دے

تو میری ہڈیوں سے ان تاریکی میں رہنے والوں کیلئے شمع فروزاں کرنا
اور ان شمعوں کو ابدی شرف کی جانب لے کر بڑھنا۔

اِخِی اِنْ اَمْتُ دُوْنَ اَحِبَّابِنَا قُرُوضَاتِ رَبِّیْ اَعْدَتْ لَنَا

وَاطْمَیْنِا هَارِ فَرَقْتُ حَوْلَنَا قَطْرُوبِیْ لَنَا فِیْ دِیَارِ الْخُلُودِ

میرے رفیق! اگر میں احباب چھوڑ کر موت کی آغوش میں چلا بھی جاؤں تو کوئی خسارہ نہیں
میرے رب کے باغات ہمارے لیے تیار ہیں۔

ان کے مرغاب خوشنوا ہمارے ارد گرد بکھو پر داز ہیں

اس ابدی دیار کے اندر ہم خوش و خرم ہیں

اِخِی اِنِّیْ مَا سَجُمْتُ الْکِفَاحَ وَلَا اَنَا الْقَبِیْتُ عَنِ السَّلَاحِ

وَ اِنْ طَوَفْتَنیْ حَیْوُشِ الظَّلَامِ فَانِّیْ عَلٰی ثَغَةِ الصَّبَاحِ

میرے دوست! معرکہ عشق سے ہرگز نہیں اکتایا

اور میں نے ہرگز ہتھیار نہیں ڈالے

اگر تاریکی کے لشکر مجھے چاروں طرف سے گھیر بھی لیں

تو بھی مجھے صبح کے طلوع ہونے کا پختہ یقین ہے۔

اب ایک اور پیغام، ان کیلئے جنہوں نے اسلام کے نام پر غارت گری اور خون ریزی

کو جائز قرار دے رکھا ہے۔ ذوالنوں مصری کہتا ہے کہ میں ایک قریہ سے گذرا، تو دیوار

پر چند اشعار لکھے ہوئے دیکھے، ان کو پڑھا تو سمجھ گیا، یہ اشعار کسی سید اور فرزند علی کے

ہیں۔ جس نے اشرار کے ظلم سے بھاگ کر اس آبادی میں پناہ لی ہے اور اپنے درد دل کو

دیوار پر تحریر کر دیا ہے۔

”میں منی، مشعرین اور زمزم کا فرزند ہوں

میں مکہ اور خانہ کعبہ کا فرزند ہوں

میرے جد محمد مصطفیٰؐ ہیں

میرے پدر یز رکوار وہ ہیں جن کی ولایت ہر مسلمان پر واجب ہے

میری مادر گرامی فاطمہؑ ہیں جن کا نور ساری دنیا پر چھلایا ہے اور حضرت مریمؑ کی ہم مرتبہ ہیں۔

نبیؐ کے نواسے حسنؑ اور حسینؑ میرے چچا اور میرے باپ ہیں

اور حسینؑ کے نو فرزند ولایت و عصمت کے درخشاں ستارے ہیں۔

ظلم و تشدد کے دھاؤں اور کلہن کے تنگ ماحول نے دنیا کی وسیع فضا چھوڑ کر اس تنگ گوشے

میں مجھے پناہ لینے اور درود دیوار پر لکھنے پر مجبور کر دیا ہے۔

اے! ان شعروں کے پڑھنے والے جان لے،

وہ مسلمان نہیں جس کے ہاتھوں سے

لوگ امن و سلامتی سے نہ رہ سکیں۔“

سید کاظم رسول جہانگیر، مسیحی مصلحین کے خلاف لکھنے والے ایک کتاب "مسیحی مصلحین کے خلاف" میں ۱۹۳۴ء میں جو رد کے رد میں لکھی گئی تھی، اس کے بعد ان کے (عربی) کے لیے لکھے گئے۔
 مسیحیوں کے خلاف لکھے گئے کتابوں میں سے ایک کتاب "مسیحی مصلحین کے خلاف" میں جو رد کے رد میں لکھی گئی تھی، اس کے بعد ان کے (عربی) کے لیے لکھے گئے۔
 قرآنی آیتوں کے خلاف لکھے گئے کتابوں میں سے ایک کتاب "مسیحی مصلحین کے خلاف" میں جو رد کے رد میں لکھی گئی تھی، اس کے بعد ان کے (عربی) کے لیے لکھے گئے۔
 قرآن کے خلاف لکھے گئے کتابوں میں سے ایک کتاب "مسیحی مصلحین کے خلاف" میں جو رد کے رد میں لکھی گئی تھی، اس کے بعد ان کے (عربی) کے لیے لکھے گئے۔

خدا مگو کہ ان کے قرآنی میں کوئی
 جو نہ اس آئی ہے وہ سو گوار آئی ہے